

سلسلہ مطبوعات - ۳

نام کتاب :	رسالہ القرآن والمہدی
مصنف :	مولانا محمد عبدالحکیم تدبیر
طبع :	۲۰۰۸
سنا شاعت :	جون ۲۰۰۸ء بمقام جمادی الاول ۱۴۲۸ھ
تعداد اشاعت :	ایک ہزار
قیمت :	
ناشر :	ادارۃ العلم مہدویہ اسلامک لائبریری عمارت مرکزی انجمن مہدویہ چنیل کورہ، حیدرآباد، آندھرا پردیش

ملنے کا پتہ

ادارۃ العلم مہدویہ اسلامک لائبریری
عمارت مرکزی انجمن مہدویہ
چنیل کورہ، حیدرآباد ۵۰۰۰۲۴، آندھرا پردیش

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

رسالہ

القرآن والمہدی

مؤلفہ

مولانا محمد عبدالحکیم تدبیر

ادارۃ العلم مہدویہ اسلامک لائبریری
چنیل کورہ، حیدرآباد، آندھرا پردیش

فہرست عناوین

سلسلہ نشان	عنوانات	صفحہ نمبر
1	عرض حال	iv
2	تعارف مولف	vi
3	دیباچہ	1
4	پہلی آیت قرآنی . فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن	6
5	دوسری آیت قرآنی . يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين	13
6	تیسری آیت قرآنی . اوحى الى هذا القرآن لا نذكركم به ومن بلغ	19
7	چوتھی آیت قرآنی . امن كلن على بينة من ربه . الخ	22
8	پانچویں آیت قرآنی . قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة لا ومن اتبعني	29
9	چھٹی آیت قرآنی . واذا بطلن ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن . الخ	35
10	ساتویں آیت قرآنی . ثم ان علينا بيانہ	42
11	آٹھویں آیت قرآنی . فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه	51
12	حدیث الریاء السوء کی تشریح	57
13	امام مہدی کا مہیور خلافت نبی عباس کے زوال کے بعد ہوگا	59
14	خاتمہ	70
15	حواشی	71

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض حال

ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو رب العالمین ہے اور درود و سلام ہو حضور نبی اکرم ﷺ پر جنہوں نے کفر کی غلتوں میں اسلام کی شمع روشن کی اور درود و سلام آلی محمد ﷺ پر کہ ان کی آل سے حضور امام مہدی موعود علیہ السلام کا مکیور ہوا۔

اساعت دین و تبلیغ مذہب پر درود کی ضرورت رہی ہے اور اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ادارۃ العظم مہدویہ لائبریری کی جانب سے قبل ازیں دو کتابیں ”حقیقت ترک دنیا“ اور ”حقیقت ذکر“ مولفہ شرف قرآن حضرت مولانا سید میر انجی عابد خوند میری صاحب شائع کی جا چکی ہیں۔ اب اس سلسلہ کی تیسری کتاب ”القرآن والہدی“ مولفہ حضرت مولانا محمد عبدالحکیم مدظلہ صاحب شائع کی جا رہی ہے جس کی طباعت کے اخراجات امریکہ میں مقیم ایک خیر بردار قومی نے برداشت کئے ہیں جس کے لئے وہ دعاؤں کے مستحق ہیں۔

آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں تبلیغ دین کی اہمیت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ خصوصاً ملت و ممالک اسلامیہ کے دن بدن گھٹتے ہوئے حالات کے پیش نظر رافضی طاقت امت محمدیہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے عقرب تاریخ بتلانے کا دعویٰ بھی کیا ہے جبکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ مہدی موعود کی بعثت ہو چکی ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار ہے۔ امت مسلمہ میں یہ متفق علیہ امر ہے کہ مہدی کی بعثت برحق ہے اور ضروریات دین سے ہے۔ البتہ شخصیت، وقت اور مقام کے تعین میں اختلاف ہے جس کی وجہ بعض موضوعات احادیث اور ان کی تاویلات ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے جدید ایڈیشن میں باب مہدی اور مہدی سے متعلق مستند احادیث کو حذف کیا جا رہا ہے جبکہ یہ تحریف و تحجہ یقیناً بدویاتی کی علامت ہے۔ مولانا عبدالحکیم صاحب نے نہ صرف اپنی کتاب ”رسالہ براہین مہدویہ“ میں تعین شخص اور وقت و مقام بعثت مہدی پر

مفصل مدلل بحث کی ہے بلکہ اس کتاب میں بھی سیر حاصل بحث کی ہے۔

بعض اصحاب کا یہ خیال ہے کہ اگر بحث مہدی برحق ہے تو اس کا ذکر قرآن مجید میں آنا چاہئے تھا۔ چنانچہ رسالہ بڑدہ آیات میں ہندگی میاں عبدالمفتوح رجاہدی نے ایسی اٹھارہ آیات کو پیش کیا ہے جن کا تعلق مہدی اور قیام مہدی سے ہے۔ زیر نظر کتاب "القرآن والہدی" میں مولف صاحب نے آٹھ آیات قرآنی کی مدد سے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن حکیم میں اشارۃ و کتابۃ مہدی کا ذکر موجود ہے۔ جیسا کہ پچھلے کتب مقدسہ میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر اشارۃ و کتابۃ موجود تھا۔ یہ کتاب دارہ شمسیہ چنگل کوڑہ حیدرآباد کے زیر اہتمام چلی بار 1380ھ مطابق 1960ء میں شائع کی گئی تھی اور حالات حاضرہ میں اس کی افادیت کے پیش نظر دوبارہ تجدید و طباعت سے آراستہ کیا گیا ہے۔

ہم شکر گزار ہیں جناب شیخ چاند ساجد صاحب کے جنہوں نے صحیح و طباعت کی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے۔ نیز ہم شکر گزار ہیں ان صاحب خیر کے جنہوں نے اس کی طباعت کے اخراجات برداشت کئے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں جناب سید عیسیٰ عظمیٰ اور جناب سید محمد صاحب کے جنہوں نے اس کی کپیٹنگ کتابت تکمیل و خوبی انجام دی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کتاب کو حلاشیان حق کے لئے وسیلہ ہدایت بنائے۔ آمین

۱۲/ جمادی الاول ۱۴۳۸ھ

مطابق یکم جون ۲۰۱۶ء

فقیر سید حسین میراں

مستطاب دارہ اعظم مہدیہ لاہوری

جناب عبدالجبار خان صاحب نے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لئے ملت اسلامیہ کی سہولت کی خاطر ایک Mortuary Box ادارۃ حیات و ممات مہدیہ کوئی سہیل اللہ علیہ السلام ہے جو بی بی کیا فریڈ جرنل ہاسپٹل ملک پیٹ میں رکھا گیا ہے۔ برادران ملت رعایتی کرایہ پر استفادہ کر سکتے ہیں

مولوی محمد عبدالحکیم تدبیر

وکن میں جن قافیہ خواستوں نے جنم لیا ان میں مولوی محمد عبدالحکیم صاحب تدبیر بھی ہیں۔ ۲/ شعبان ۱۳۰۹ھ مطابق ۲/ مارچ ۱۸۹۲ء کو حیدرآباد کے ایک قدیم اور معزز گھرانہ میں پیدا ہوئے۔ مدرسہ دارالعلوم سے فنی عالم اور مولوی قاضی کامیاب کیا۔ فقہ، تفسیر وغیرہ علوم اسلامیہ کی تکمیل حضرت بحر العلوم علامہ سید اشرف حسینی سے کی۔ شاعری میں حضرت سید جلال الدین توفیقی سے مشورۂ سخن کرتے تھے۔ بڑے سادہ سحر حق، طبیعت میں سنجیدگی، نہایت کم سخن، مجلس اور نیک غرض برسرگشت تھے۔ مولانا عبدالحکیم صاحب تدبیر کے دو بھائی جناب عبدالرحیم (مدرس) اور جناب عبدالکریم (سرکاری گتہ دار) تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان تینوں بھائیوں کے خاندانی ناموں کو بدل کر یہ نام علامہ حسینی نے ہی رکھے تھے۔ تینوں بھائیوں کی رحلت حضرت سید سعد اللہ سید فقی میاں صاحب اہل اکیلی سے تھی لیکن بعد انتقال تجویز و تکفین حضرت سید عظمیٰ شہاب صاحب مہدی کے ہاتھوں ہوئی کیونکہ مولانا عبدالحکیم صاحب کے حضرت مولانا سید شہاب الدین صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ البتہ باقی دونوں بھائی حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب اہل اکیلی سے ہی وابستہ رہے۔ مولانا عبدالحکیم صاحب لاؤند تھے اس لئے ہم زلف جناب محمد منور صاحب کے فرزند محمد سالار احمد کو فرزند آغوشی بنالیا۔ حضرت سید فقی میاں صاحب اہل اکیلی کے خادم جناب محمد جمال صاحب ولد محمد سلطان صاحب تاجر جنہوں نے عظیمۃ حضرت ہندگی میاں سید راج محمد چنگل کوڑہ میں ۱۳۲۳ھ میں مسجد تعمیر کروائی تھی ان سے رشتہ داری تھی اور انہی کے ہڈ ڈاؤ میں دفن ہیں۔ مولانا عبدالحکیم صاحب تدبیر نے بروز جمعہ ۱/ شعبان ۱۳۹۳ھ ۷/ ستمبر ۱۹۷۳ء کو وفات پائی۔

مولانا عبدالحکیم صاحب مدرسہ گوشت محل میں مدرس تھے اور حیدرآباد سوشل کالج میں اردو اور فارسی کے لکچرر تھے۔ اس کے علاوہ مجتہد مسجد کے پچھلے ایک ادارہ جمعیہ تھا جس میں فنی سے مولوی قاضی تک تعلیم ہوتی تھی اس ادارہ میں بھی درس دیا کرتے تھے جہاں سے کئی نامور علماء و قاری تحصیل

ہوئے۔ مولانا عبدالحکیم صاحب مدظلہ سے متعدد اصحاب نے علمی استفادہ کیا ان میں سے چند نام اس طرح ہیں۔ حضرت مولانا سید نصرت عالم صاحب مرحوم، حضرت مولانا سید نصرت الجہدی صاحب مرحوم، حضرت سید نصرت اہل الہی گڑھ حضرت سید عظمیٰ شہاب صاحب مہدوی، جناب سید عبدالکریم علیہ الرحمہ مرحوم اہل کڑپہ، جناب سید عبداللہ صاحب (برادر حضرت سید نصرت عالم)، جناب محمد عمر خاں بھمن زئی (ادارہ حمیدیہ)، جناب محمد عباس علی خاں ڈپٹی کلکٹر (حال مقیم امریکہ)، جناب حکیم محمد عبدالوہاب خاں خالیدی، جناب محمد جمال صاحب بحال، جناب عبدالرحیم صاحب شفیق، جناب عہد افتخوری صاحب مرحوم خلیفہ مسند فضل گنج، جناب قاضی انجم عارفی صاحب مدرسہ اقتصاد اور ان کے والد محترم قاضی میر لطیف علی عارف (ابوالعلائی مرحوم) صاحب دیوان ریاض عارف۔

مولانا عبدالحکیم صاحب مدظلہ نے درس و تدریس کے علاوہ علمی خدمات بھی انجام دی ہیں ۱۳۷۵ھ میں ادارہ ”مسند“ سے ایک ماہنامہ ”مہدوی“ جاری ہوا تھا جس کے سبب مدبر تھے اس کے علاوہ حضرت علامہ سید نصرت علیہ الرحمہ کی تصنیف ”کمال الجواہر“ کی تصحیح و ترتیب میں ہاتھ بٹایا اور استاد محترم علامہ سید اشرف شمس کی عربی تفسیر ”لوامع البیان“ کے پہلے جلد کا اردو میں ترجمہ کیا۔ نیز مکمل تفسیر لوامع البیان اور علامہ شمس کے بعض دیگر تصانیف کو نقل کر کے ایک دوسرا مخطوطہ تیار کیا۔

امداد گرامی ایک مخالف عالم کی ریشہ دہنی کی اطلاع ملنے پر حیدرآباد سے علامہ کا ایک وفد ہم نگر گیا تھا جس میں مولانا مدظلہ صاحب بھی شامل تھے نیز قادیانوں سے ان کا ایک مباحثہ بھی ہوا تھا مولانا مدظلہ صاحب کی دو تصانیف ”رسالہ براہین مہدویہ“ اور ”القرآن والمہدی“ کے علاوہ تفسیر لوامع البیان جز اول کا ترجمہ زبور مطباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ بول اللہ کہ رسالہ میں قرآن احادیث کے علاوہ تاریخ و جغرافیہ کی مدد سے حضرت سید محمد جوہری کے دعویٰ مہدیت کو ثابت کیا گیا ہے اور دوسری تصنیف ”القرآن والمہدی“ میں قرآن مجید کی آیتوں سے بحث کرتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ مولانا کی دیگر تصانیف بھی ہیں اگر یہ تصانیف اور شاعری بھی منظر عام پر آجائے تو طالبان علم کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالہ القرآن والمہدی

خَامِدًا وَ مُصَلِّيًا۔ اکثر مسلمان احادیث مہدی علیہ السلام کی بنیاد پر وجود مہدی کے قائل ہیں۔ ان کو اگر کوئی بحث ہے تو صرف تعین شخصی میں بحث ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنس یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں مہدی علیہ السلام کا نام ہے نہ آپ کا کوئی ذکر۔ برخلاف ان لوگوں کے جن مسلمان ایسے بھی ہیں کہ نہ احادیث مہدی علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ قرآن شریف میں آپ کا نام یاد کرنے کے قائل ہیں۔ ان کا قول ہے کہ مسئلہ مہدیت صحیح ہونا تو قرآن شریف میں آپ کا نام اور ذکر ضرور آتا۔

حقیقت یہ ہے کہ حدیث ”یواطئ اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابی“ (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی کا نام میرے نام سے اور مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے موافق ہوگا) کی بنا پر مہدی علیہ السلام کا نام ”محمد بن عبد اللہ“ ہے اور لفظ ”مہدی“ لقب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ اسی وجہ سے یلفظ احادیث مہدی میں جا بجا آیا ہے لیکن قرآن شریف میں کوئی بھی لفظ ”مہدی“ نہیں آیا اسی طرح نام بھی نہیں آیا۔ البتہ قرآن شریف میں آپ کا ذکر اشارات و کنایات کے ساتھ اسی طرح آیا ہے جس طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو رات وغیرہ میں موجود مذکور ہے۔ مثال کے طور پر تو رات کی ایک آیت ذیل میں اس بات کا ثبوت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ طَلَعَ مِنْ مَنِينَا وَأَخْرَقَ لَهُم مِّنَ السَّيْعِيرِ	اللہ تعالیٰ سینا سے طلوع کیا سمیر سے چکا
وَمِنْ جَبَلٍ فَازَانِ فَجَعَلْنِي (خطبات احمدیہ)	اور کوہ قارون سے جلی کیا۔

تو رات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ”سینا“ سے طلوع کرنے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے اور سمیر سے چکنے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اور اللہ تعالیٰ کے کوہ قارون سے جلی کرنے کا مطلب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔

اسی طرح کتاب حقوق باب (۲) آیت (۲) کا الفاظ ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں۔

يَأْتِي اللَّهُ مِنْ جَنُوبٍ (يعمان) وَ أَفْطُوهُمْ	اللہ تعالیٰ جنوب (عمان) سے اور قدوس کوہ
مِنْ جَبَلٍ فَازَانِ (خطبات احمدیہ)	قارون سے آئے گا۔

ظاہر ہے کہ یہ پیشین گوئی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب خاص کے جاہ و جلال کو ظاہر کرنے کے لئے خاتم الانبیاء کے ظہور کا پتہ ظہور قرار دیا ہے۔ اسی طرح ملاکانہی کی کتاب کے باب (۲) میں لکھا ہے ”جس خداوند کے شخص میں ہو یعنی رسول مہد کے وہ اپنی شکل میں آئے گا“ اس آیت میں خداوند کے معنی خدائے تعالیٰ کے ہیں اور مراد اس سے رسول مہد ہیں۔ (خطبات احمدیہ)

آیات مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ بتا کر اشارہ و کنایہ میں پیشین گوئی کرنا ایک قدیم سبب اللہ ہے جس کا مقصد اظہار آزمائش ہے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اپنی ایمانی قوت سے غور و خوض کر کے خلفاء اللہ کی تصدیق کرتے ہیں اور کون لوگ ایسے ہیں جن میں گمراہی کا مادہ وجود اتم ہوا کرتا ہے وہ ظاہر الفاظ پراڑے رکھ کر خلفاء اللہ کی تصدیق سے محروم رہ جاتے ہیں۔

تو رات وغیرہ میں اشارات و کنایات سے خلفاء اللہ کی پیشین گوئی کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اسی طریقہ سے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر قرآن شریف میں بھی کیا گیا ہے (ارباب بصیرت کو اختیار ہے کہ وہ ایمانی قوت سے غور و خوض کر کے امام مہدی کے ظہور کو ضروری تسلیم کریں یا اپنی ضد پراڑے رکھ کر انکار کریں۔

آیات قرآنی کی تفسیر آئندہ ملاحظہ ہو۔

صلیٰ نظر سے بھی غور کیا جائے تو آیات اختلاف سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بھی خلفاء کو پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جس طرح امت محمدیہ سے پہلے کے زمانہ میں پیدا کیا ہے۔ آیات اختلاف میں جہاں عمومیت کے ساتھ خلفاء کا ذکر کیا گیا ہے اس میں امام مہدی بھی خلیفہ اللہ کی حیثیت سے شامل کئے جاسکتے ہیں۔ لہذا اختلاف یہ ہے۔

وَعَدَالَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلَفَهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَى لَهُمْ (النور ۵۵)

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور عمل صالح کرتے
رہے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور
ان میں سے دنیا میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے
پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے اور ضرور ان کے اس دین
کو جو ان کے لیے پسند کیا جا استحکام دے گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین صالحین سے ایک ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ ان میں سے
بعض کو ایسا ہی خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے اور وعدہ یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ ان کے دین (اسلام) کو جو ان کے لیے پسند کیا جا استحکام دے گا۔

پسند پڑی دین کے اعتبار سے اس آیت کا سیاق بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آیت
”اکملت لکم دینکم“ میں ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ . وَ
ارْتَضَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وَرَضْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا.

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے دین کو۔ بہت
کامل کر دیا اور میری نعمت تم پر کامل کر دی اور میں
نے تمہارے دین کو اسلام کو پسند کیا ہے۔

آیت اختلاف میں جس دین کو مستحکم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دین اسلام کے ساتھ کوئی اور
نہیں اور یہ دین بھی وہی اسلام ہے جس کا ذکر ”اکملت لکم دینکم“ میں آیا ہے جیسا کہ
”ورضيت لکم الاسلام دیناً“ سے ظاہر ہے۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے اور امت محمدیہ کے لئے
جس دین کو مستحکم بنانے کا وعدہ کیا اور جس کو اس کے لئے پسند کیا ہے وہ بھی دین اسلام ہے۔ کیونکہ
آیت ”اکملت لکم دینکم“ میں ”ورضيت لکم الاسلام دیناً“ کی صراحت آئی ہے تو
آیت اختلاف میں ”ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم“ کے الفاظ ہیں۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ دین کامل کے لئے استحکام کی ضرورت ہے یا نہیں جیسا کہ
”لیمکنن“ کے مفہوم سے ظاہر ہے بہت ساری احادیث سے ثابت ہے آئندہ زمانوں میں بے
دینی اور ابتداء کے واقعات رونما ہوں گے۔

خاص طور پر حضرت حفصہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
زار زار دیکھا تو عرض کیا رسول اللہ آپ کو کیا چیز زار زار کر دی ہے آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ
روؤں کہ میری امت پر ایسے زمانے آئیں گے کہ اس میں اسلام مقنن ہو جائیگا لوگ مومن مسلمان ہو
زکوٰۃ ترک کر دیں گے آپ قول میں نقصان کیا جائیگا۔ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ قس باتوں کا فتنہ
ہو گا غیر وہ غیر۔

اس حدیث سے ثابت ہے کہ دین اسلام کا فتنہ ان آئندہ زمانوں میں ہونے والا ہے تو
پھر دین کامل کے استحکام کی بھی ضرورت خلفاء کے ذریعہ لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں عطا کیا گیا بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ اور بولیا اللہ بھی ہمارے ہادی اور رہبر ہیں حضرت
دین کے لئے بحیثیت خلفاء مہدی موعود اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی گئی ہے کہ اپنے
معین اوقات میں مبعوث ہوں گے۔

آیت ”جعلکم خلفاء و امراء“ سے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے خلفاء مامرا مانے چکے
ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ بَعْدَهُ مُلْكٌ“ یعنی خلافت میں سال رہے گی اس کے بعد
ملک (بادشاہت) ہو جائے گا۔

یہ صورت بالکل آیت ”وجعلکم خلفاء و امراء“ کی ہے کیونکہ امت محمدیہ میں
خلفاء راشدین مسلمانوں کے امام وقت تھے اور ان حضرات کے زمانہ میں اسلام جس رشد و ہدایت
کے ساتھ روشن ہوا تاریخ گواہ ہے یہ سب خلفاء و ائمہ کے بعد بادشاہان بنی امیہ اور بنی العباس
کی مثال بالکل امراء کی ہی ہے۔ آیت اختلاف سے ظہور مہدی علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا
اشارہ بھی نکل سکتا ہے کیونکہ احادیث میں ان پر دو حضرات کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے۔

جو لوگ احادیث مہدی کے مخالف ہیں ان کے پاس بظاہر دو وجوہ پائے جاتے ہیں ایک تو
یہ کہ بعض لوگوں نے احادیث مہدی کو موضوعات سے قرار دیا ہے ان کا قول ہے کہ یہ احادیث مہدی
عباسی کی خوشامد کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض روایہ احادیث میں ضعف پایا جاتا
ہے۔ کچھ اس وجہ سے غلط ہے کہ مہدی عباسی اولاد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہے اور

احادیث مہدی میں مہدی علیہ السلام کی نسبت اولاد طہر رضی اللہ عنہا سے ہو نکل مراد آئی ہے۔ اگر واضحین نے احادیث مہدی وضع کی ہیں تو مہدی عباسی کو مہدی قاطمی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لئے ثابت ہوا کہ احادیث مہدی وضعی (گھڑی ہوئی) نہیں ہیں۔

دوسری وجہ کا جواب یہ ہے کہ احادیث مہدی کی تعداد جس طرح کہ محدثان درستی علامات المہدی المشرک اور رسالہ المہدی مولفہ ملا علی القاری وغیرہ میں درج ہے تقریباً تین سو ہے اس کثرت احادیث کی وجہ سے علامہ اسلام تو انہر مستوی کے قائل ہیں۔ اور تو انہر کا انکار کسی طرح جائز نہیں۔ تو انہر تسلیم کر اپنے کے بعد انفرادی طور پر ہر حدیث کے ضعف و قوت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو لوگ احادیث مہدی کو ماننے نہیں وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں ان کو اپنے غلط خیال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔

اگرچہ قرآن شریف میں مہدی علیہ السلام کا نام صاف طور پر نہیں آیا مگر متعدد آیات قرآنی میں آپ کا ذکر کنایات و اشارات کے طور پر اسی طرح آیا ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن و غیرہ میں موجود ہے۔

ہمارے رسالہ جس کا نام ”انہر آں والمہدی“ ہے ہم نے اس میں بطور نمونہ آٹھ قرآنی آیات پیش کی ہیں جن میں کنایات و اشارات کے طور پر مہدی علیہ السلام کا ذکر قطع و یقین کیا تھا موجود ہے تاکہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں آیا ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر سکیں واللہ المستعان و علیہ التکلیل و مقولہ فیہ الا باللہ العلی العظیم ﷻ

محمد عبدالحکیم حیدر آبادی
(منشی قاضی دہلوی عالم)

پہلی آیت قرآنی

ان الذين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله صريع الحساب. فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن. (پارہ ۲ رکوع ۱۰) آل عمران ۱۸-۲۰

ترجمہ: دین خدا کے نزدیک اسلام ہے اہل کتاب نے جو (اس دین سے) اختلاف کیا تو علم حاصل ہو جانے کے بعد اور آپس کی ضد سے کیا۔ جو شخص خدا کی آیتوں کا انکار کرے تو خدا (اس سے) جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے بھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں نے اللہ کے سامنے سر کو ہٹا دیا ہے اور وہ شخص بھی جو میرا تابع ہے۔

مفسرین کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے تمام انبیائے سابقین کا مذہب بھی یہی تھا اور انہوں نے اسی دین اسلام کی تبلیغ کی۔ ان کے بعد یہودی اور عیسائی باہم لڑنے بھڑکنے لگے کوئی تو تو حید اور اسلام پر قائم رہا وہ کسی نے دین حق سے روگردانی اختیار کی۔ یہ تفرقہ اس لئے نہ تھا کہ انہیں تو حید اور اسلام کا علم نہ تھا بلکہ ضرور تھا اور انبیائے سابقین نے اسکی تبلیغ بھی کی تھی۔ اب آپس کے حسد اور شیطانی وسوسے نے ان کو دین حق سے روگردانی پر آمادہ کیا۔ جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام سے انکار کیا۔ جو شخص خدا کی آیتوں سے انکار کرے تو وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔ اے پیغمبر اگر آپ سے یہود و نصاریٰ اور مشرکین بھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے تابع نے دین اسلام اختیار کیا ہے جس کی نسبت ان الذين عند الله الاسلام (یعنی دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے) کہا گیا ہے جس پر تمہارے تمام انبیائے سابقین قائم تھے اور اسی کی تبلیغ کی تھی۔

اس آیت میں بحث طلب مسئلہ لفظ ”من“ ہے جو عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی۔ عام تسلیم کرنے کی صورت میں اس سے مراد عام مومنین ہوں گے اور ایت کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین خواہ وہ کسی درجہ کے کیوں نہ ہوں خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیائے سابقین کیساتھ اسلام لانے میں یکساں شمار کئے جاسکتے ہیں حالانکہ عام مومنین کے اسلام اور انبیاء

علیہم السلام کے اسلام میں بہت بڑا فرق ہے جس کی تفصیل یہ ہے۔

اسلام کا لفظ جس طرح عام مسلمانوں کی نسبت بولا جاتا ہے اسی طرح اولیائے کاملین و انبیائے مرسلین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی بولا جاتا ہے اور لحاظ علم و عمل یقین و معرفت و روایت باری تعالیٰ کے بعض کا اسلام بعض سے نفوی و اقسام (مقبول ترین اور کامل ترین) ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانی کا مدار شہادتین یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک جاننے پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے اور اس پر اعتقاد رکھنے اور اعتقاد کے موافق عمل کر چکے لحاظ سے کئی درجے ہیں۔

فرض کرو کہ ایک شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار لا الہ الا اللہ کے ذریعہ کرتا ہے مگر دل میں اعتقاد نہیں رکھتا۔ دوسرا شخص اقرار بھی کرتا ہے اور اعتقاد بھی رکھتا ہے مگر اعتقاد کے موافق عمل نہیں کرتا تیسرا وہ شخص ہے جو اقرار و اعتقاد کے موافق عمل بھی کرتا ہے یہ تینوں اشکال ایک ہی وجہ کے نہیں ہیں پہلے سے دوسرا دوسرے سے تیسرا شخص اسلام لانے میں نفوی و اقسام ہوگا۔

صوفیا کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بنا پر مراتب توحید اس سے بھی اعلیٰ ہیں ان کے پاس وحدہ ہی ہے جو اللہ کے سوا کسی پر توکل یا بھروسہ نہ کرے آیت و علی اللہ فلیسوا کل المومنون (مومنین اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اس پر دل ہے۔

صوفیا کے پاس علم یقین بھی کافی نہیں ہے وہ عین یقین چاہتے ہیں۔ اس سے بھی اعلیٰ مقام توحید ذاتی میں ذات احدیت موصوفہ بمجموع صفات میں فنا حاصل کر کے کسی خاص صفت یا کسی اسم کا تئید نہ ہونا یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے تئید و اطلاق کے اعتبار سے ان دونوں مقامات میں پہلا مقام بشرط تئید انبیاء علیہم السلام کا دوسرا مقام بشرط اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ (تلمیحیں از تنویر الابصار)

خلاصہ یہ کہ عام مومنین سے اولیا باللہ اور اولیا باللہ سے صحابہ اور صحابہ سے تنبیروں کا اور تنبیروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ارفع و اعلیٰ ہے اس لئے آیت میں یقین سے مراد عام مومنین لئے جائیں تو صلف صحیح نہ ہوگا۔ چونکہ معلوف اور معلوف علیہ ایک حکم میں ہوتے ہیں اس لئے اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مومنین کا اسلام برابر ہے

جو خلاف عقل ہے۔ اس لئے لفظ ”من“ خاص ہے اور اس سے مراد ایک ایسی ذات اقدس ہونا چاہیئے کہ معلوف و معلوف علیہ دونوں ایک منزل میں آجائیں۔

چونکہ مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خلیفۃ اللہ مصوم عن افتاد دین کے قائم کرنے والے واقع بلاکت امت اور خاتم ولایت محمد یہ ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ بن مریم عربی نے فتوحات میں آپ کو ملحق بالانبیاء اور علم سکوتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیہ السلام کو یکساں طور پر شمار کیا ہے اس لئے لفظ ”من“ کو اس آیت میں خاص تسلیم کر کے امام مہدی مراد لینا قریب بہ صحت (زیادہ درست) ہوگا۔

امام مہدی علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ ہونا حدیث ثوبان سے ظاہر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

عن ثوبان قال قال رسول الله صلعم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير الي احد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلوكم قتلاكم يقتله قوم ثم يجي خليفة الله المهدى فاذا سمعتم به فاقبوه فبايعوه ولو سبوا على التلح. (ابن ماجه حاكم. ابو نعیم)	ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے کنز یعنی خلافت کے لئے تین آدمی بھڑا کریں گے وہ سب خلیفہ کے بیٹے ہوں گے ان میں سے کسی کو خلافت نہیں ملے گی پھر سیاہ جھنڈیاں شرق کی طرف سے نکلیں گی تو تم کو یعنی مسلمانوں کو ایسا قتل کریں گے کہ کوئی قوم اس طرح قتل نہ کی ہوگی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے تم ان کو سنو تو ان کے پاس آؤ ان سے بیعت کرو اگر چہ عرف پر سے رہتے جانا پڑے۔
--	---

اس طرح ایک اور حدیث حضرت ابن عمرؓ سے بھی آئی ہے جسکو ابن شیبہ نے لکھا ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المهدى وعلى راسه ملك يتلوا هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه.	ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی اس حالت میں عروج کریں گے کہ فرشتہ ملک بتادی ہذا المہدی خلیفۃ اللہ آپ کے اوپر سے خدا کرے گا یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہیں تم ان کی اتباع کرو۔
---	---

ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ

امام جعفرؑ سے جو روایت مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

<p>حضرت امام جعفر اچھے باپ سے وہ دانا کی روایت سے کہتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور اس کے درمیان مہدی اور مسیح اسکے آخر میں ہیں۔ لیکن ان کے درمیان ایسی کج فہم جماعت ہے جو نہ مہدی ہے نہ مسیح اس کا ہوں۔</p>	<p>عن جعفر ابیہ عن جندہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کیف تہلک امتہ انا فی اولہا و المہدی فی وسطہا و المسیح آخرہا۔ ولکن بین ذالک فیج اخرج لیسوا منی ولا انا منهم۔ رواہ وزین۔</p>
---	--

مکئی بن عبد اللہ بن حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت سی باتیں فرمائیں مگر میں سے یہ بھی فرمایا کہ

<p>یا علی کیف تہلک امة الانبی اولہا و مہدینا فی وسطہا والمسیح ابن مریم آخرہا۔</p>	<p>اے علی وامت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول میں ہوں اور ہمارے مہدی اسکے وسط میں اور مسیح ابن مریم اس کے آخر میں ہیں۔</p>
---	--

یہ سب احادیث احمد المعنی تقریباً احمد اللفظ بھی ہیں اگرچہ ابتدائی تین حدیثیں مرفوع نہیں معلوم ہوئیں لیکن یہ الفاظ کہ "یا اولہا" من اهل بیٹی کی نسبت خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتی جہاں لئے یہ احادیث معنی مرفوع ہیں آخری دو حدیثیں تو بالکل مرفوع ہیں۔

جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اسی طرح مہدی علیہ السلام خاتم الاولیاء و خاتم ولایات محمدیہ ہیں جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسالت مآب معلّم سے دریافت کیا کہ "اعننا المہدی ام من غیرنا یعنی مہدی ہم میں سے ہیں یا ہمارے غیر سے۔ حضرت رسول اللہ معلّم نے فرمایا "بارئنا منکم اللہ بہ الدین" کہا قطعہ بنا (بلکہ

مہدیؑ ہم سے ہے چنانچہ تعالیٰ ان پر دین کو ختم کرے گا۔ جس طرح ہم سے (دین کو) شروع کیا ہے (ایک اسماء سلمیٰ۔ ابو نعیم اسلمیانی۔ عبد الرحمن بن حاتم۔ ابو عبد اللہ نعیم بن حماد وغیرہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔

حضرت محی الدین ابن عربی نے فتوحات کے باب (۶۶۶) میں مہدی علیہ السلام کو ملحق

بالانہیہ قرار دیا جہاں کی عربی عبارت یہ ہے۔

قد اخبر عليه السلام عن المهدي انه لا يخطئ وجعله ملحقاً بالانبياء.	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نسبت محمود عن انظار ہوئی تھی کہ وہ آپ کو ملحق بالانہیہ قرار دیا ہے۔
--	---

خصوصاً انکم میں حضرت محمد بن ابی بنی ہاشم نے بیان کیا ہے کہ علم سکوتی حضرت خاتم
الانہیہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الاولیاء یعنی امام مہدی علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے
کتاب مذکور کی عبارت یہ ہے۔

فمن آمن جهل في علمه فقال والعجز عن درك الادراك ادراك و من علم ولم يقل بمثل هذا وهو على القول بل اعطاه الله علم السكوت كما اعطاه العجز وهو اعطى عالم بالله وليس هذا العلم بالاصالة الاختام الرسل و خاتم الاولياء وما يراه احد من الانبياء والرسل الا من مشكوة الرسول الخاتم ولا يراه احد من الاولياء الا من مشكوة الولي الخاتم حتى ان الرسل لا يرونه متى راوه الا من مشكوة خاتم الاولياء.	ہم میں بعض وہ ہیں جو اپنے علم میں جاہل ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ادراک سے بھر کا بھار بھی ادراک ہے۔ اور ہم میں بعض وہ ہیں جو جان کر بھی ایسا نہیں کہتے اور یہ باعتبار قول حق ہے بلکہ خدا اس کو علم سکوتی عطا کیا ہے جیسا کہ پہلے کو بھار عطا کیا ہے اور یہی بڑا عالم باللہ ہے اور یہ علم سکوتی سوائے خاتم الرسل اور خاتم الاولیاء کے کسی کو حاصل نہیں ہے اور انہی اور رسل سوائے مشکوۃ خاتم الرسل کے اللہ کو نہیں دیکھتے اسی طرح اولیاء میں سے کوئی بھی ولی خاتم کی مشکوۃ کے بغیر اللہ کو نہیں دیکھتا جیسا کہ کہ انہیاء اولیاء بھی جب کبھی خدا کو دیکھیں گے مشکوۃ خاتم الاولیاء سے دیکھیں گے۔
---	--

اس عبارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مہدی علیہ السلام کو بھی علم سکوتی حاصل ہونا
ظاہر ہے اور علم سکوتی رکھنے والا سب سے بڑا عالم باللہ ہوتا ہے اولیاء باللہ حتیٰ کہ انہیاء اور رسل بھی خدا کو
دیکھیں گے مگر مشکوۃ خاتم الاولیاء سے دیکھیں گے جو خاتم الانہیہ کا باطن ہے۔

شرح خصوصاً انکم میں فتوحات کے حوالہ سے یہ بتایا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام تابع

شریعت محمدیہ ہوتے ہوئے آپ کا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے اس لئے تمام انہیاء و اولیاء امام مہدی کے
تابع ہیں کتاب مذکور کی عبارت یہ ہے۔

المهدي الذي يبعث في آخر الزمان فانه في احكام الشريعة يكون تابعاً لمحمد في المعارف والعلوم والحقيقة و يكون جميع الانبياء والاولياء تابعين له ولا يناقض ما ذكرناه لان باطنه باطن محمد صلى الله عليه وسلم.	مہدی جو آخر زمانہ میں آئیں گے وہ احکام شریعت۔ معارف۔ علوم اور حقیقت میں تابع محمد ہیں اور تمام انہیاء و اولیاء آپ کے تابع ہوں گے یہ تابع ہونے کا ذکر قطع نہیں پیدا کرتا کیونکہ باطن مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے
--	---

اس بحث کے علاوہ قرآنی لقم کلام کا اقتضا یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے
پہلے انہیاء علیہم السلام کا اسلام ارفع و اعلیٰ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی ذات اقدس کا
اسلام بھی ارفع و اعلیٰ ہونا چاہئے اس لئے اس آیت میں ”من“ کو خاص تسلیم کر کے اس سے مراد امام
مہدی علیہ السلام لینا ہی قریب اصحت ہوگا ورنہ لفظ من کو عام مراد مومنین مراد لینا جن کا
اسلام اولیاء باللہ سے بھی کم درجہ کا ہونا ہے قرآنی لقم کلام کے خلاف ہے۔

جب یہ تسلیم کیا جا چکا ہے کہ مہدی علیہ السلام کا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن
ہے اور اس لحاظ سے تمام انہیاء و اولیاء کا مہدی علیہ السلام کے تابع ہونا ناقص نہیں ہے تو اس آیت زیر
بحث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے ساتھ مہدی علیہ السلام کا اسلام کا ذکر ہونا ہی واجباً تسلیم
ہو سکتا ہے نہ کہ عام مومنین کا اسلام کا ذکر۔

اس آیت زیر بحث میں ”من“ کا لفظ جس کے معنی وہ شخص کے ہیں ایسا ہی ہے جیسا کہ
حضرت محمدی علیہ السلام کے قول میں آیا ہے۔

میں انکی آوازوں جیسا بان میں پکارتا ہے کہ خدا کا راستہ سیدھا کرو“ (خطبات احمدیہ)
جس طرح حضرت محمدی علیہ السلام نے اپنے قول میں لفظ ”اس“ سے رسول مقبول صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے اسی طرح اس آیت زیر بحث میں ”من“ سے مراد مہدی علیہ
السلام ہیں۔

اگر یہاں اعتراض کیا جائے کہ ”من تبعن“ میں اتباع فعل ماضی ہے اور امام مہدی علیہ السلام بلاشبہ آئندہ زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عتائی ہوئی علامات کے موافق مبعوث ہوں گے تو اس صورت میں فعل ماضی کو فعل مستقبل کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے تو ریت میں عینی علیہ السلام کی عین کوئی میں ”واضوق لهم من السعير“ کے الفاظ آئے ہیں یعنی خدا سیر سے چلنے کا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عین کوئی کے الفاظ یہ ہیں ”و من جبل فلان تجلی“ ”یعنی خدا کوہ فلان سے نکلے گا حالانکہ عینی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کے ایک مرتبہ بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً چھ سو سال بعد مگر مظهر میں پیدا ہوئے ہیں جب ”الشرق“ اور ”تجلی“ کے الفاظ ماضی کے سیغ ہونے کے باوجود ان سے زمانہ استہلال کے معنی لئے جاتے ہیں تو ”تبع“ کے لفظ سے جو ماضی کا مینہ ہے مستقبل کے معنی لئے میں کون امر مبالغہ ہے۔

بہر حال فلان خاتجوک فقل انسلخت ونبھی للہ و من تبعن کا صحیح مطلب یوں ہے کہ اے پیغمبر اگر تم سے پیرو نصاریٰ اور شرکین بھڑا کریں تو کہہ دو کہ میں انہما سے ساجدین کی طرح اسلام لایا ہوں اور وہ شخص بھی اسی طرح اسلام لائے گا جو میرا تابع ہے۔

لہذا ”من“ کا لفظ حقیقتاً خاص ہے اور اس سے مراد حضرت مہدی علیہ السلام ہیں لہذا عبرت وایا اولی الابصار۔

دوسری آیت قرآنی

یا ایہا النبی حسبک اللہ و من تبعک من المؤمنین (الانفال ۶۴)
(ترجمہ) اے نبی تم کو اور اس شخص کو جو تمہارا تابع مؤمنین سے ہے اللہ تعالیٰ (مدد کیلئے)

کافی ہے

یہ آیت سورہ انفال میں ۵ رکوع پر آئی ہے اور غزوہ بدر کے قتال سے پہلے نازل ہوئی ہے

پوری آیت یہ ہے

و ان جمعوا للسلام لا یجفع لہا و توکل علی اللہ اذہ هو السميع العليم۔

و ان یؤیدوا ان یغلبوک فان حسبک اللہ هو الذی یتصرہ و بالمؤمنین . و الف بین قلوبہم لو اختلفت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم انه عزیز حکیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ و من تبعک من المؤمنین (پارہ ۱۰ رکوع ۵)۔ (الانفال ۶۱، ۶۲)

اس آیت کی نسبت مشرکین کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کفار تم سے خوف زدہ ہو کر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم صلح کر لو کوئی اندیشہ نہ کرو اللہ پر بھروسہ رکھو وہ جیتے والا جانتے والا ہے (اگر کفار تم سے صلح کر کے اندرونی طور پر تمہاری جنگ میں معروف ہو جائیں) تم کو دھوکا دینا چاہیں تو خدا تعالیٰ تم کو کافی ہے جس نے اپنی مدد اور مؤمنین کے ذریعہ تم کو تقویت دی ہے اور مسلمانوں کے دل میں اللہ پیدا کر دی اگر تم اس دنیا کا تمام سرمایہ خرچ کر دیتے تم ان کو باہم نہ لاسکتے لیکن خدا نے ان کے دلوں میں اللہ پیدا کر دی وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی اللہ تعالیٰ اور قہین مؤمنین تمہاری مدد کیلئے کافی ہیں۔

اس تفسیر کا آخری فقرہ کہ ”اے نبی اللہ تعالیٰ اور قہین مؤمنین تمہاری مدد کیلئے کافی ہیں۔“ مقررین قیاس نہیں ہو سکتا اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قہین مؤمنین کی مدد بھی شامل ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلہ میں نہ صرف اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے ہیں بلکہ اللہ کی مدد کے ساتھ قہین مؤمنین کی مدد بھی شامل ہوگی جس سے شرک حقیقی کا پیلو صاف طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔

اس آیت سے پہلے ”فان حسبک اللہ هو الذی یتصرہ و بالمؤمنین“ سے ظاہر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی مدد اور مؤمنین کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت دی ہے تو اس سے خدا کی مدد میں مؤمنین کا ذریعہ بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا سبب الاسباب ہے وہ جس ذریعہ سے کام لیتا چاہتا ہے لیتا ہے اسکا ارشاد ہے ”یفعل ما یشاء و ما یؤید وہ جو چاہتا ہے اور اس کا جوارا وہ ہوتا ہے کہنا ہے۔ اگر خدا نے اپنی مدد سے نبی کو مدد دی ہے تو یہ اس کی خاص اور غیبی مدد ہے اور اگر مؤمنین کو نبی کی قوت کا ذریعہ بنایا ہے تو یہ ایک سبب ظاہر یا ظاہری مدد ہے اس آیت میں ”یتصرہ“ سے غیبی مدد اور بالمؤمنین سے ظاہری مدد مراد ہے

اور اس حد کے حامل مومنین نہیں ہیں بلکہ اس کا حامل حقیقی و حقا بھی خدا ہے تعالیٰ ہی ہے
برعکس اس کے حسبک اللہ و من اتبعک من المومنین کا ترجمہ اس طرح کرنا کہ
نی علی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اور مومنین کی مدد کا کافی ہے اس میں لحاظ ترکیب نحوی نہ صرف لفظ اللہ
قائل ہوتا ہے بلکہ اس کیساتھ مومنین بھی قائل ہو جاتے ہیں اور یہاں بت ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ
مومنین کی مدد بھی شامل ہو کر نی علی اللہ علیہ وسلم کا کامیابی حاصل ہوتی ہے اس لئے ایسا ترجمہ کسی
طرح مناسب نہیں۔

قرآن شریف میں بعض آیات ایسی ہیں جن میں ”حسبک اللہ“ کے الفاظ موجود ہیں
اور ان میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ کسی اور کی مدد شامل ہونے کا ثبوت تک نہیں ہے۔

فان تولو القل حسبک اللہ لا اله الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم (پارہ ۱۱ رکوع ۵) (الفوبہ ۱۲۹)	پس اگر وہ نہ مانیں تو اے محمد کہہ دو کہ تمھو اللہ تعالیٰ کا کافی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جاوہ وہ رب عرش عظیم ہے
ایضا قل حسبک اللہ علیہ توکل المتو کلون۔ (پارہ ۲۴ رکوع ۱۸) (الزمر ۲۸)	کہہ دو اے محمد کہ تمھو اللہ تعالیٰ کا کافی ہے اسی پر جو تمھیں کا بھروسہ ہے۔

ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے یہ کہنے کا حکم ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی مدد کا کافی ہے۔
اور ذیل کی ہر ایک آیت میں قل یا محمد کے الفاظ مذکور ہیں۔

و من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ (پارہ ۲۸ رکوع ۱۷) (الطلاق ۲)	جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔
ایضا فرادھم ایما نا قالوا حسبنا اللہ (پارہ ۳ رکوع ۹) (آل عمران ۱۷۳)	اللہ نے ان کے ایمان کو نیا دہ کر دیا انھوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کی مدد کا کافی ہے

اس آخری آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مسلمانوں سے آکر کہا کہ اگر قریش بڑی فوج جمع کر دے
ہیں مسلمانوں کو اس خبر سے کوئی خوف پیدا نہیں ہوا بلکہ خدا نے ان کا ایمان نیا دہ کر دیا وہ یہ کہہ
اٹھے کہ ہم کو خدا کی مدد کا کافی ہے۔

بہر حال اس قسم کی تمام آیتوں میں بلا شرکت غیرے خالص خدا کی مدد کا ذکر موجود ہے

جب اللہ تعالیٰ کی مدد بلا شرکت غیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کافی ہے تو ”حسبک اللہ و من
اتبعک من المومنین“ کا ترجمہ اس طرح کیوں کیا جائے جس سے خدا کی مدد خالص نہ ہو اور
خدا کی مدد کے ساتھ مومنین کی مدد کا ثبوت پیدا ہو کر نی علی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہو
جس سے شرک حقیقی کا پہلو نمایاں ہو جائے۔

بجائے ایسا ترجمہ کرنے کے ایسا ترجمہ کیا جائے کہ ”اے نبی تم کو اور تمھارے اصحاب کو جو
قبیلین مومنین ہیں کفار کے مقابلہ میں اللہ کی مدد کافی ہے“ تو پھر بھی ایک بات حق یہ ترجمہ مولوی فتح
محمد صاحب چاندھری کا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ترجمہ بھی غزوہ بدر کے خاص موقع کے لحاظ سے
قریب اصحت نہیں ہو سکتا کیونکہ جب خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو کافی ہونے کی بشارت دی ہے تو اس
میں وہ تمام مومنین بھی شامل ہو سکتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصہ بشارت دی جانے کے معنی ٹھیک ایسے ہیں جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں نیک
دل اور نیک سیرت بادشاہ کو خدا نے تعالیٰ کامیابی بخش دی خدا نے اس کے لئے کافی ہے اس میں
بادشاہ کے ساتھ فوج کی فحشہ بھی شامل رہے گی کیونکہ محض بادشاہ پر غصہ نہیں فحشہ حاصل نہیں کر سکتا
ناؤ فحشہ فوج کو بھی کامیابی نہ ہو اسی طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی مدد حاصل ہونے
میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کی مدد شامل رہے گی۔ کیونکہ غزوہ بدر کی کامیابی میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے شعل آپ کے اصحاب بھی شریک تھے۔

جب ”حسبک اللہ“ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب شریک ہیں تو پھر ”من
اتبعک من المومنین“ سے کہنے قبیلین مومنین مراد ہوں گے ظاہر نہیں ہوتا۔ غزوہ بدر میں
شریک ہونے والے مومنین کا ذکر ”یا ایہا النبی حسبک اللہ“ کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ہے تو پھر ”من اتبعک من المومنین“ میں قبیلین مومنین زائد اور
بے قایدہ ثابت ہوں گے یا ان کو زمانہ آئندہ کے مومنین تسلیم کرنا ہوگا۔ چونکہ غزوہ بدر کے مومنین
کے ساتھ آئندہ کے مومنین کا فرض کرنے کا نہ کوئی قرینہ ہے اور نہ کوئی واقعہ حلقہ اس لئے یہ مومنین
زائد اور غیر ضروری بننا بہت ہو گئے

لحاظ ترکیب نحوی ”من المومنین“ میں ”من“ کو نیا نہیں لایا جائے تو معنی یہ ہوں گے

اے نئی وہ تمام لوگ جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی خدا کافی ہے جو لوگ اتباع کرنے والے ہیں وہ سب مومنین ہیں اس فقرہ کی تفسیر یہ ہوگی "والمومنین من المومنین" اور اس تفسیر کا غلط ہونا واضح ہے۔ البتہ لفظ "من" کو خاص مانا جائے تو مومنین میں سے کوئی خاص شخص مراد ہو سکتا ہے اور اس سے معنی کی کوئی خرابی لازم نہیں آتی تھی نہ ہے "من" کو خاص لینے کی صورت میں معنی علیہ السلام بھی مراد نہیں ہوتے کیونکہ وہ نئے تھے اور ہیں ان کی نسبت من المومنین کی قید بے فائدہ ثابت ہوگی۔ !!!

اگر یہ کہا جائے کہ اس سے قبل کی آیت "فان حسبک اللہ هو اللہ ابدک بنصرہ و بالمومنین" سے کون سے مومنین مراد ہیں۔ کیا یہ بھی زائد اور بے فائدہ ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں خدائے تعالیٰ کو دو قسم کی مدد ملتا مکتور تھا ایک نجی مدد جس کو فرشتوں کے ذریعہ کی مدد کہتے ہیں اور دوسری انسانی مدد اس لئے "بنصرہ" سے نجی مدد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بالمومنین سے انسانی مدد مراد لی گئی ہے اس لئے حسبک اللہ کی تفسیر ابدک بنصرہ و بالمومنین سے کی گئی۔ جب مومنین کا ذکر آگیا ہے تو بعد کی آیت سے یا ایہا النبی حسبک اللہ میں صرف نبی مسلم کا ذکر مفرد اور اصحاب کا ذکر ضمنا ہو سکتا ہے اس آیت کی نوعیت پہلے والی آیت سے بالکل جدا گانہ ہے۔ یعنی سادہ آیت میں مومنین کا ذکر لفظاً آسکتا ہے لیکن آیت "یا ایہا النبی حسبک اللہ" میں اصحاب کا ذکر ضمنا ہو سکتا ہے جس کی تفسیر اس سے بعد کی آیت میں آئی ہے اور اس کے الفاظ ذیل میں درج ہیں۔

یا ایہا النبی سررض المومنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یظبوا ماتین وان یکن منکم مائة یظبوا الفلین اللین کفروا بقتلہم قوم لا یفقہون۔ (الاحزاب ۱۵)

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ "حسبک اللہ" کی آیت کے تحت نبی کے ساتھ جن اصحاب کا ذکر شامل تھا انہیں کی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ اے نبی تم مومنین کو جنگ کی ترغیب دو اگر تم میں سے جس آدمی صابروں تو دس سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ہوں تو ہزار کافروں پر غالب آئیں گے کیونکہ وہ بے دانش ہیں۔

اس تفسیر سے بھی واضح ہے کہ ومن اتبعک من المومنین کا فقرہ بالکل زائد ہے کیونکہ غزوہ بدر کے مومنین کی تفسیر جو من بالمومنین کی آیت سے ثابت ہے۔ اگر لفظ "من" کو بمعنی جمع بیفرض کریں بلکہ خاص تسلیم کریں تو آیت مذکورہ کو زائد اور بے فائدہ قرار دینا لازم نہ آسکے گا اور جہر میں ہوگا

"اے نبی تم کو اور اس شخص کو جو مومنین سے تمہارا تابع ہے اللہ کی مدد کافی ہے" من و خاص تسلیم کرنے سے ایسا شخص مراد لینا ضروری ہوگا جسکی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مامور من اللہ علیہ اللہ ہو جس کی خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تابع کا مفہوم بطور اشارۃ النص ظاہر کرنا ہے کہ یہاں "من" سے مراد خاص امام مہدی علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بلا واسطہ تعلیم کے تحت تابع شریعت محمدیہ ہیں اس لئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نام ہیں جیسا کہ پہلی آیت کی تفسیر میں شرح خصوص الحکم کی عبارت سے واضح ہو چکا ہے اور دیگر فضائل و مناقب بھی ذکر کئے جا چکے ہیں۔

اگر یہاں اعتراض ہو کہ خاص غزوہ بدر کے موقع پر لفظ "من" کو خاص مان کر امام مہدی علیہ السلام مراد لینے کا کونسا قرینہ اور کونسا حلقہ واقع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت "ان یظبوا ک" کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قہری دی ہے کہ اگر تم کو یہ شہید کہ کفار مسلح کے ہمانہ سے تپاری جنگ کر کے ہو کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہاری مدد کرے گا بلکہ اس مامور من اللہ کی مدد کو بھی کافی ہے جو آئندہ زمانہ میں آئینا جن کے آنے کی خبر خدا نے قرآن شریف میں بھی دی ہے اور احادیث و تراجمی سے بھی ثابت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام خلفاء اللہ کی مدد کی ہے جو گذشتہ زمانہ میں موجود ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے حسبک اللہ کی کاف پر حلف ڈال کر "و من اتبعک من المومنین" بیان کیا گیا ہے تاکہ مامور من اللہ کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آجائے پھر سلسلہ کلام کو حسبک اللہ سے ملاتے ہوئے "یا ایہا النبی سررض المومنین علی القتال" سے انہیں مومنین کو ظاہر کیا گیا ہے جو حسبک اللہ کے تحت ثابت ہو چکے ہیں۔

بہر حال آیت "و من اتبعک من المومنین" میں لفظ "من" سے مراد قطعاً و یقیناً امام مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اللہ اس ہے جو کتاب و اشارہ کے طور پر بیان کی گئی ہے

تیسری آیت قرآنی

قُلْ اِيْ هٰذَا هِيَ سَبِيْلُ رَبِّيْ ۚ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (الاحقاف: ۱۹)

(ترجمہ) ”اے نبی کہہ دو کہ اللہ سے بڑھ کر کون شہادت دے سکتا ہے کہہ دو کہ اللہ میرا اور تمہارا رعب درمیان شاہد ہے اور یہ قرآن میرے پاس بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تم اس سے ڈراؤ اور وہ شخص جس کے پاس یہ قرآن پہنچے۔“

اس آیت کی نسبت مفسرین نے جو شان نزول لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش نے آنحضرت مسلم سے کہا تھا کہ اے محمد کیا خدا کو تمہارے سوا کوئی رسول نہیں ملا تمہاری تو کوئی بھی تصدیق نہ کرے گا ہم نے اہل کتاب سے پوچھ لیا کہ تمہاری کتابوں میں محمد کا کوئی ذکر ہے؟ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہماری کتابوں میں محمد کا ذکر نہیں ہے۔

اس کے علاوہ حمام بن زید بن کعب وغیرہ نے کہا تھا کہ اے محمد تمہارے علم میں بجز خدا کے اور کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دیکر بھیجا ہے جس کو میں تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اسکے سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ خدا سے بڑھ کر کس کی شہادت ہو سکتی ہے خدا ہی میرا اور تمہارا رعب درمیان گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں حاضر و غائب کو جس کے پاس یہ قرآن پہنچے ڈراؤں۔ (تفسیر بیان اسباق)

یہ معنی اس بنیاد پر ہیں کہ مفسرین نے ”و من بلغ“ کے واو کا ”صلف“ تفسیر بھیج کر قاطب پر ڈالا ہے جو ”لا نذوکم“ میں ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اے اہل مکہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں تم کو ڈراؤں اور ان لوگوں کو بھی جو اقوام عرب و عجم سے وہ دھانڈے ملکوں اور شہروں میں رہتے ہیں۔

تفسیر لوامحط بیان میں بیان کیا گیا ہے کہ بلاغ قرآن کی صورت میں ہے یعنی یہ بلاغ

تجارت تمام الفاظ و معانی قرآن کے ہوگا یا نہ ہوگا۔ اگر تمام الفاظ و معانی قرآن کے اعتبار سے مشہور تو یہ بات برآں کر کے لئے جو امر بالعرف کتا ہے اور برعکس کے لئے جو بری باتوں سے منع کتا ہے ممکن ہے اور ایسا شکام کا وجود ہم قیامت تک پایا جاسکتا ہے اور یہ معنی ہر شہد پر جو غائب کی تبلیغ کتا ہے اور برقیہ اور واقعہ پر جو لوگوں کو خواب غفلت سے جگاتا ہے صادق آئیں گے اور یہ لوگ اس معنی کے لحاظ سے مسلح معنی تبلیغ کرنے والے کہلاتے ہیں۔ اگر تمام الفاظ و معانی قرآن کا اعتبار کیا جائے تو یہ معنی صرف اسی شخص پر صادق آسکتے ہیں جو قرآن کے تمام حقائق و دقائق کو جاننا ہو اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کے تمام معنی و اسرار کا حامل بجز اس شخص کے ممکن نہیں جس پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہو اور اس کو تعلیم دیتا ہو اور نیز اس وجہ پر بجز اس شخص کے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور وہ روح القدس کے ذریعہ اس کی تائید کرے کوئی بھی قادر نہیں ہوتا۔

خدا جس کو جمع معانی قرآن کی تعلیم دیتا ہے وہی تمام حقائق شریعت سے واقف ہوتا ہے اور ایسا شخص ہی نبی مسلم کا واسطہ ہوتا ہے جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم میں بیان کیا ہے۔ ”کوئی عالم اس وقت تک وارث نہیں ہوتا جب تک وہ تمام معانی شریعت سے مطلع نہ ہو۔ یہاں تک کہ اسکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک وجہ کافرق باقی رہ جاتا ہے یہی وہ وجہ کا وجہ ہے جو وارث اور مورث کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے۔“

وارث کی دو قسمیں ہیں ایک وارث وہ جو بیان احکام شریعت میں خطائیں کرتا وہ امام مسموم ہوگا جسکی اتباع اس کے اقوال و افعال میں واجب ہے دوسرا وارث وہ ہے جو بیان احکام شریعت میں کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی صواب وہ عالم مجتہد ہوتا ہے جسکی اتباع عامی اور اس عالم کے لئے واجب ہے جسکو اجتہاد کا وجہ حاصل نہ ہو اس کے بعد وارث مسموم اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت الہی کی اجازت دیا گیا ہو تو وہ اللہ کا خلیفہ ہے اس آیت میں ”من بلغ“ کا اشارہ ایسے ہی وارث مسموم کی طرف ہو سکتا ہے جس کی تعلیم و تبلیغ اصل تعلیم و تبلیغ رسول مسلم کے ہو

مفسرین کے نزدیک ”لا نذوکم“ کے قاطب بطریق حصر صرف اہل مکہ ہیں جو قرین قیاس نہیں بلکہ اس کا اشارہ ان تمام لوگوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو نبی مسلم کی زندگی میں موجود ہوں اور آپ کے بعد قیامت تک آتے رہیں کیونکہ آپ کائنات کے تمام لوگوں کیلئے بشیر و نذیر ہیں جو

بشت سے نکل کر قیامت تک آئیں

قرآن شریف میں اس قسم کے تفسیریں متعدد دیکھ آتی ہیں وہاں ”کافة الناس الى يوم القيامة“ مراد ہیں مثلاً کتب علیکم الصیام“ روزے تم پر فرض کئے گئے ہیں ”یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً“ کہہ دے نبی کہ لوگو تم سب کے پاس اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ ”قد جاءکم المرسل بالحق من ربکم یعنی تمہارے پاس رسول حق یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے نکل آئے ہیں۔ ”ما اتاکم المرسل فخلوہ وما نہاکم فانتہوا“ یعنی اے نبی کہہ دو کہ تفسیر جو تم کو دی ہے لے لو اور جس سے منع کر رہا ہوں ان آیات میں علیکم۔ الیکم۔ کم کے قاطب صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس کے قاطب ہیں۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ ”لا ینلکم“ کا خطاب الی یوم القیامہ تمام مسلمانوں سے متعلق ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ”ومن بلغ“ کی آیت زاہد از تصور ثابت ہوگی کیونکہ تمام قرآن شریف رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور ہر آیت میں قل یا محمد کا حکم ہوا ہے جو حذف ہے اور خدا آمروا ہی سے کہیں بھی قاطب نہیں ہے اگر کسی آیت میں مومنین منادی بھی ہوں جیسے یا ایہا المومنین آمنوا تو یہ خطاب بھی توسط نبی صلی علیہ وسلم ہوگا کیونکہ نزول قرآن ابتداء نبی صلی علیہ وسلم پر ہوا ہے نہ کہ مومنین پر۔ اس لئے ”من“ عام ہے اور اس کو عام نکر امر صلی علیہ وسلم مراد لینا صحیح ہوگا۔

اگر ”ومن بلغ“ میں ”من“ کو خاص مان کر اس کا صلف ”الی“ کی بجائے حکم پر ڈالا جائے تو ”من“ کا اشارہ وارث مسموم یا مہدی علیہ السلام کی طرف ہوگا۔ جو خلیفہ اللہ اور مسموم من القضاہیں جیسا کہ ہم نے پہلی آیت کی تفسیر میں وضاحت کی ہے اس صورت میں یہ آیت زاہد از تصور نہیں بلکہ اصل تصور ثابت ہوگی اور آیت کی تفسیر یہ ہوگی ”اوحی الی هذا القرآن والی من بلغ“ یعنی یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے اور اس شخص کی طرف جس کو قرآن پہنچے

اگر یہ کہا جائے کہ ”من“ سے مراد وارث مسموم یا امام مہدی علیہ السلام لئے جائیں تو مہدی علیہ السلام کو بھی صاحب وحی تسلیم کرنا ہوگا اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی صلی علیہ وسلم کے بعد وحی قطع نہیں ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی علیہ وسلم کے بعد بلا تک و شبہ نبوت ختم ہو گئی اور وہ وحی بھی

قطع ہو گئی جو بذریعہ جبرئیل آتی تھی لیکن وہ وحی جو بطور افشا ہو یا کلام من وراء حجاب کی قسم سے ہو قطع نہیں ہوئی بلکہ الی یوم القیامہ قائم ہے اور رہے گی۔

اصل یہ ہے کہ وحی اللہ کا خطاب ہے جس کی تین قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جس کو مطلق وحی کہتے ہیں دوسری قسم وحی کی وہ ہے جس میں اللہ کا کلام من وراء حجاب ہوتا ہے تیسری قسم وحی کی وہ ہے جو بذریعہ فرشتہ کے ہو جیسا کہ آیت ”وما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وحیا و من وراء حجاب او یوسل رسولاً لیس فیہ ما یشاء“ (یعنی کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر انہما کے ذریعہ سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے ہے جو خدا اللہ کرے) سے ظاہر ہے۔ چونکہ نبی خاتم الانبیاء ہیں اور ”لا نبی بعدی“ کی حدیث کی بناء پر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اس لئے وہ وحی جو بذریعہ جبرئیل سے آتی تھی قطع ہو گئی لیکن پہلی اور دوسری قسم کی وحی الی یوم القیامہ (روز قیامت تک) قطع نہیں ہو سکتی۔ حدیث لا وحی بعدی محدثین کے نزدیک باطل ہے مطلقاً قاری نے رسالہ المہدی میں اس کے باطل ہونے کا ثبوت ظاہر کیا ہے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ پہلی اور دوسری قسم کی وحی قطع نہیں ہے اور یہ وحی صدیقین اور اولیاء اللہ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اس لئے ”ومن بلغ الیہ القرآن“ سے مراد جو وارث مسموم یا مہدی علیہ السلام ہیں آپ پر یہ دونوں قسم کی وحی نازل ہو سکتی ہے۔ شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی نے فتوحات کے باب ۳۶۶ میں وارث مسموم سے مراد مہدی علیہ السلام کی ذات لی ہے اور آپ کو حق بالانبیاء بھی کہا ہے۔ اس لئے آیت زیر بحث میں ”ومن بلغ الیہ القرآن“ سے مراد قلنا و یحییٰ مہدی علیہ السلام کی ذات ہے لا غیر

چوتھی آیت قرآنی

المن کان علی ینبۃ من ربہ و یطوہ شاهد منہ و من قبلہ کتاب موسیٰ اماماً و رحمة اولئک یومنون بہ و من یکفر بہ من الاحزاب فلنار موعده فلا تک فی مرية منه انه الحق من ربک ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ (سورہ بقرہ ۱۲۹)

(ترجمہ) کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوا اور اس کے پیچھے خدا کی طرف سے گواہ آئے اور اس کے پہلے کتاب ہوئی (تورات) اور رحمت نازل ہوئی ہو تو وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے؟ اور جو شخص (مختلف) جماعتوں سے اس کا انکار کرے مدوح اس کی حمد و گواہی تم اس سے شک و شبہ میں نہ رہو بے شبہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

اس آیت میں لفظ "من" اگر چہ عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی لیکن اس آیت میں خاص اور بطور شرط آیا ہے جسکی جزا فلاح کی موعبت منہ الٰہی ہے۔

بینہ کے معنی معنی روشن اور شہادت ظاہر کے ہیں اس کی جمع بینات آتی ہے۔
چند سے مراد وہ دلیل واضح ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لئے عطا کرتا ہے قرآن میں بینہ کے لفظ کے بعد "من ربی" "من ربکم" آئے تو وہاں انبیاء علیہم السلام مراد ہوتے ہیں جیسے۔

"قل انی علی بینہ من ربی" اے محمد کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے چند پہلوں۔

قد جنتکم بینہ من ربکم، میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے چند نیکر آیا ہوں۔
آیت زیر بحث میں چند کے بعد "من ربہ" کے الفاظ آئے ہیں اس سے کون شخص مراد ہے آئندہ واضح ہوگا۔

بتلوہ میں "بتلو" علامت سے مشتق نہیں ہے بلکہ بتلو باکسر سے مشتق ہے جس کے معنی پس یا پیچھے کے ہیں جیسا کہ صراح میں لکھا ہے تلو الشیء یعنی پس چڑھے۔

حجرات حریری میں جہاں مولف نے بدیع الزماں مولف مقامات جہی کی تحریف کی ہے لکھا ہے "اتلو فیہا تلو البلیغ وان لم یدرک الظالم ضار الضلیع" (یعنی میں اس کتاب میں بدیع الزماں کی پیروی کروں گا اگرچہ غلط اسب قوی کی رفتار کو نہیں پہنچتا) اس عبارت میں "اتلو تلو البلیغ" کے معنی یہ ہیں کہ میں بدیع الزماں کی پیروی کروں گا جہاں اس آیت میں "بتلوہ شاہد منہ" کے بعد "ومن قبلہ کتاب موسیٰ" آیا ہے اس لئے پیچھے

آنے کا ترجمہ صحیح ہے

شاہد بمعنی گواہ یا گواہی دینے والے کے ہیں۔ "اولئک یومنون بہ" میں اولئک سے اس ماسورین اللہ کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں جملہ "من" کا صدق ہے اور یہ جملہ بطور استہمام انکاری آیا ہے کیونکہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی نہیں لائیں گے "اسوہب" جمع حزب بمعنی گروہ ہے۔

موعبت کے معنی شک و شبہ کے ہیں بکذا فی صراح اس آیت کی نسبت مفسرین مختلف الاقوال ہیں جن میں نے لفظ "من" سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ مراد لی ہے۔ جن میں کہتے ہیں کہ لفظ "من" عام ہے اور جن میں کہتے ہیں کہ "من" کا لفظ کلی مشتق ہے اس لئے اس کا صدق ہر مومن غلط ہو سکتا ہے۔ اسی طرح "شاہد" کے معنی میں بھی اختلاف ہے حضرت ابن عباس۔ مجاہد۔ عکرمہ۔ ابو العالیہ۔ ضحاک۔ ابراہیم نخعی اور سدی نے "شاہد" سے مراد جبرئیل لی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے روایت میں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابن کثیر نے ان کی روایت کی تصدیق کی (ضعیف قرار دیا) ہے "شاہد" سے مراد قرآن شریف بیان کیا ہے اور اس کو قالی ترجیح قول قرار دیا ہے کیونکہ جب کتاب تو راہ ماقبل ہے تو قرآن شریف کتاب مابعد ہونی چاہئے جس پر "بتلو" کا لفظ تلو سے مشتق ہے دلیل یقین ہے تاکہ قالی گج ثابت ہو بکذا فی تفسیر بیان اسبجان اور یہی تفسیر بہت صحیح ہے۔

اب ہم اس آیت کی نسبت مختلف اقوال کی شرح کرتا ہوں گے تاکہ صحیح قول واضح ہو جائے۔

اگر لفظ من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ مراد لی جائے تو آیت میں لفظ من کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے آپ کی ذات اللہ کا یقین ہو ورنہ مفسرین مختلف الاقوال نہ ہوتے

اکثر آیات ایسی ملیں گی جن سے پیغمبروں کا یقین ثابت ہوتا ہے مثلاً "قل انی علی بینہ من ربی" یعنی اے محمد کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے چند پہلوں ایک اور مقام پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو کر فرمایا ہے "لقد اتزلنا الیک بینات" ہم نے محمد پر روشن

دلائل مازل کے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے تئیں کے ساتھ فرمایا ہے "یا قوم ان کنت علی بینة من ربی" یعنی اے قوم دیکھو کسی اگر میں اپنے رب کی طرف سے پتہ پر ہوں۔ یہی الفاظ صالح علیہ السلام نے فرمائے ہیں اور خدا تعالیٰ موسیٰ کے تئیں کے ساتھ فرمایا "لقد جاءکم موسیٰ بالبینات" یعنی موسیٰ تمہارے پاس روشن دلائل کیساتھ آئے ہیں۔

آیت زیر بحث میں "من" سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جائیں تو آیت "فلا نک فی مویة منہ انہ الحق من ربک" میں منہ کی ضمیر واحد عایب یا تو راجع ہوگی لفظ "من" کی طرف جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی گئی ہے یا شاہد کی طرف جس سے قرآن شریف مراد ہے یا جبرئیل کی طرف "من" کی طرف راجع ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اے نبی لفظ "من" پر شک و شبہ نہ کرو اور اگر قرآن کی طرف راجع ہو یا جبرئیل کی طرف تو معنی یہ ہوں گے کہ آپ قرآن شریف یا جبرئیل پر شک و شبہ نہ کرو کیونکہ وہ خدا کی طرف سے برحق ہے۔ اس معنی کے قائل ہونے کا اندازہ ہر معمولی عقل والا بھی کر سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی اپنی ذات اقدس پر شبہ ہوا ہے نہ قرآن شریف اور نہ جبرئیل پر جبکہ خالق کتب لا ینب ھ کی آیت آپ پر نازل ہوئی ہے اور جبرئیل خود آپ کے پاس آتے جاتے اور معاملہ دیتی تھے۔

چونکہ "من" سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بیان کرتے ہیں "فلا نک فی مویة منہ" میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اگرچہ فلا نک فی مویة منہ کے قاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر مجھ اس سے مراد امت محمدیہ ہے یعنی امت کو حکم ہو رہا ہے کہ ذات رسالت یا قرآن و جبرئیل پر شبہ نہ کرو۔

یہ تاویل بھی اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ "فلا نک فی مویة منہ" میں کوئی ایسا قرینہ ہی نہیں ہے جس سے امت محمدیہ مراد ہو علاوہ اس کے امت کو ذات رسالت یا قرآن پر کیسے شبہ ہو سکتا ہے یا اس کو جبرئیل کے حامل ہونے سے انکار ہے شبہ کی صورت میں وہ امت ہی امت مسلم نہیں رہ سکتی اس تقریر سے ظاہر ہے کہ "افعن کلان" میں "من" سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں لی جاسکتی

اسی طرح "من" کو عام مکر عام مومنین مراد لئے جائیں تو فلا نک فی مویة منہ انہ

الحق من ربک کی آیت میں "منہ" اور انہ کی ضمیریں جو واحد عایب کی ہیں غیر مطابق ہوں گی۔ یہ معنی اس صورت میں درست ہوں گے جبکہ اصل آیت فلا نک فی مویة منہم وانہم الحق من ربک ہو علاوہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مومنین سے شبہ کرنا بھی بے محل ہوگا اگر لفظ "من" کو کلی معنی مان کر اس کا صدق ہر مومن قلمس کفر اور ایمان جانے تو تین وجوہ سے یہ بھی قرین قیاس نہیں۔

اولاً یہ کہ "فلا نک فی مویة منہ" کے قاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں "منہ" کی ضمیر یا تو راجع ہوگی "من" کی طرف جس سے ہر مومن قلمس مراد ہے یا "شاہد" کی طرف راجع ہوگی جس سے مراد قرآن شریف ہے یا جبرئیل ہیں۔ "من" کی طرف راجع ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ اے نبی ہر مومن قلمس کی ذات پر شبہ نہ کرو اور اگر منہ کی ضمیر قرآن شریف یا جبرئیل کی طرف راجع ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے نبی قرآن پر یا جبرئیل پر شبہ نہ کرو کیونکہ ہر مومن قلمس یا قرآن یا جبرئیل خدا کی طرف سے برحق ہے اس معنی کا قائل ہونا بھی صاف ظاہر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن قلمس پر شبہ کرنیکی ضرورت ہی نہیں جبکہ ہر مومن قلمس آپ پر ایمان لایا اور قلمس ہے۔ اسی طرح قرآن یا جبرئیل پر بھی آپ کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا جبکہ قرآن خدا کی طرف سے جبرئیل کے توسط سے نازل ہوا ہے۔

ثانیاً یہ کہ ہر مومن قلمس پر الفاظ "یتلوہ شاہد منہ و من قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمة اولئک ہومنون بہ و من یکفر بہ من الاحزاب فانا و موعده صابق آئیں تو اس سے ہر مومن قلمس کو مومن اللہ ماننا پڑے گا اور انکی شان خیراندا بیت ہوگی جس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر ہوگا۔

ثالثاً یہ کہ بینہ کا لفظ "من ربہ" کے ساتھ خبیروں کے سوا دوسروں کے لئے نہیں آتا چونکہ ان الفاظ سے مومن اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے اس لئے "من" سے مراد ہر مومن قلمس نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ شاہد سے مراد قرآن شریف ہے جو قرأت کے محال میں خدا کو ہے لیکن اس کے برعکس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی جائے اور لفظ "من" سے ہر مومن قلمس تو

بجربھی "فلا تک فی مربة منه" کا اعتراض باقی رہے گا حقیقت یہ ہے کہ نطقی مسلم کو اپنی ذات پر شبہ ہو سکتا ہے نہ ہر مومن شخص پر جبکہ آپ پر ایمان لا چکا ہو۔

جب یہ ثابت ہو چکا کہ اس آیت "المن کلن" میں لفظ "من" سے مراد رسول اللہ مسلم کی ذات اقدس نہیں ہو سکتی علاوہ اس کے عام مومنین اور ہر مومن شخص بھی مراد نہیں ہے تو ایک ایسی ذات اقدس تعینا مراد ہو سکتی ہے جس کی شان میں الفاظ بطور شاہد منہ و من قبلہ کتاب موسیٰ اماماً و رحمة الخ صادق آئیں اور وہ خود خلیفہ اللہ یا سورن اللہ ہو جس کا ماننا ایمان اور اسکا انکار کفر ہو عیا تو مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ رسول اللہ مسلم نے الگ الگ زمانوں میں ان ہر دو مقدس ہستیوں کے آنے کی خبر دی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے "کیف تہلک امة انا فی اولها و عیسیٰ فی اخرها والمہدی من اهل بیتی فی وسطها" یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں یعنی اسکے آخر میں مہدی میرے خاندان سے ہو سکتے ہیں۔

چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی اور اپنی امت کیلئے زندہ ثابت ہو چکے ہیں اسلئے اگر اس آیت زیر بحث میں "من" سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ ثابت ہوا کہ "من" خاص ہے اور اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور آپ کا تو خلیفہ اللہ ہونا حدیث ثبوت سے ثابت ہے۔

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يهرى الى احد منهم ثم تطلع الريات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً لم يقطه قوم ثم يجيئ خليفة الله المهدى فاذا سمعتم به فاتوه فبا يسه ولو حيوا على الخليج (ابن ماجه حاكم ابو عيسى)	ثبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے کنز یعنی خلافت کیلئے تین شخص نظر آکر ہیں کے خلافت کسی کو نہیں ملے گی پھر سیاہ جھنڈے شرق کی طرف سے اٹھیں گے تو تم کو حتی مسلمانوں کو ہیا قتل کریں گے کہ کئی قوم اس طرح قتل نہ کی ہوگی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے تم ان کو سنو تو انکے پاس آؤ ان سے بیعت کرو اگرچہ عرف پر سے دیکھتے جلا پڑے
--	--

اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابن عمرؓ سے بھی آئی ہے جس کو ابوشیر نے لکھا ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج المهدى و اهل بيته ملك بنادى هذا المهدى خليفة الله لا تجروا	ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی اس حالت میں ظہور کریں گے کہ فرشتہ آپ کے اوپر سے ندا کریگا کہ یہ مہدی خلیفہ اللہ ہیں تم ان سے بیعت کرو۔
--	--

ان دونوں روایتوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کو خلیفہ اللہ فرمایا ہے۔

اب امام مہدی علیہ السلام کو آیت "المن کلن علی بیتہ" میں لفظ "من" کا صدق ٹہراتے ہوئے اور آیت "فلا تک فی مربة منه" میں غیر واحد قائب کا مرجع لفظ "من" کو قرار دیتے ہوئے پوری آیت کا مطلب یہ ہے۔

جو شخص یعنی مہدی علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دہلی پر ہوا اور قرآن شریف آپ کی بیعت کا گواہ آپ کے پیچھے آچکا اور آپ کے پہلے کتاب موسیٰ امام اور رحمت بن کر آئی ہو تو کیا وہ لوگ جو آپ کے زمانہ میں ہوں گے آپ کو تسلیم کریں گے؟ جو لوگ مختلف جماعتوں سے آپ کا انکار کریں تو دلائل ان کی وہ دہ گاہ بنے گی۔ اے نبی آپ مہدی کی نسبت شبہ نہ کرو کیونکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے جیسا برحق ہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

(انتباہ)۔ اکثر لوگوں کا ایمان نہ لانا کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سارے پیغمبروں کی امت کی تعداد بہت قلیل تھی تو کیا اس سان کے پیغمبر ہونے کی تکذیب ہوگی؟ ہرگز نہیں۔

کتاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس بنا پر ہے کہ انبیائے سابقین کی کتابوں میں بھی مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جیسا کہ کتب الاحبار نے بیان کیا ہے "فی ابجد المہدی مکتوباً فی اسفار الانبیاء" (یعنی میں مہدی کا ذکر انبیاء کی کتابوں میں پاتا ہوں)۔

تفسیر تاویلات میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے "قال عیسیٰ نعمن تاتیکم بالتزویل و اما التاویل فسیاتی یہ المہدی فی اخر الزمان" عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم پیغمبر تمہارے پاس تزیل لے لاتے ہیں لیکن تاویل اسکو مہدی آخر زمان میں لائیں گے

پانچویں آیت قرآنی

قُلْ هَلْهُ صَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ اَنَا وَّمَنْ قَبْلِي (سورہ یوسف ۱۰۸) (ترجمہ) کہہ دو اے میرا طریقہ ہے جس اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں اور وہ شخص بھی بلاتا ہے جو میرا تابع ہے۔

یہ آیت سورہ یوسف کے آخری حصہ میں آئی ہے جو راقص بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارتقا دیتا ہے "ذالک من الہاء الغیب لوحہ الہیک" (آل عمران ۴۳) (یعنی حضرت یوسف کے واقعات غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف دینی کرتے ہیں اس آیت سے ثابت کیا گیا ہے کہ محمدؐ نے نہ کوئی تاریخی کتاب پڑھی ہے اور نہ ہی کھنڈ پڑھنا جانتے تھے کہ قرأت وغیرہ پڑھ کر سمجھ سکیں اور نہ محمدؐ کے زمانہ میں حضرت یوسف کے قرابت دار موجود تھے جن سے آپ کو واقعات معلوم ہوئے ہوں۔ بجز وحی کے کوئی ذریعہ نہ تھا کہ محمدؐ کو وہ ہزار برس پہلے کے عجیب و غریب واقعات معلوم ہوں۔ اس کے بعد چند آیتیں اس شخص کے مسلم کی تسبیح کے لئے بیان کی گئی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ اے محمدؐ آپ کسی ہی خواہش کریں اور کیسے ہی تجھ کو عورت دکھائیں مگر وہ آپ پر نا ایمان لائے ہیں اور نہ لائیں گے اور قرآن شریف کو بھی خدا کا کلام تسلیم نہیں کریں گے وہ آپ کو انہیں بلانے مانیں آپ کا کام تبلیغ ہے ہمارے احکام ان تک پہنچا دو اور کہہ دو کہ یہی میرا طریقہ تبلیغ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں اور وہ شخص بھی بلاتا ہے جو میرا تابع ہے۔

اس آیت میں قُلْ یعنی قُلْ یا محمدؐ ہے یعنی اے محمدؐ کہہ دو۔ صبیح سے مراد طریقہ تبلیغ ہے۔ بصیرت کے معنی جہاں دل یا عقل و شعور کے ہیں۔ اس آیت میں لفظ "من" کا لفظ مجتہد ہے وہ عام ہو گیا خاص اکثر مشرکین نے اس کو عام تسلیم کیا ہے جب تک من سے کسی خاص شخص کو مخصوص نہیں کیا گیا ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ شخص عام ازیں کہ سمجھائی ہو یا ناسمجھ ہو یا سادہ عالم ہو یا عاقل جو بھی محمدؐ کے علم کی اتباع کرتا ہے وہ محمدؐ کے علم کی طرح داعی الی اللہ اور بصیرت کی دعوت دینے والا ہوگا جو صحیح نہیں۔

صحیح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو شخص خلیفہ اللہ ہوگا وہی داعی الی اللہ ہو سکتا ہے۔ بجز امام مہدی اور صلی علیہ السلام کے امت محمدیہ میں کوئی بھی خلیفہ اللہ نہیں ہے۔ ان دونوں

خلیفہ اللہ کے ساتھ امت کا ہر فرد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تبلیغ کا سہرہ و معاون ہو سکتا ہے نہ کہ داعی الی اللہ داعی الی اللہ اور داعی الی احکام اللہ میں بہت بڑا فرق ہے جو لوگ خلیفہ اللہ ہوں وہی داعی الی اللہ ہو سکتے ہیں یعنی اللہ کی طرف بلانے والے ان کے سوا باقی تمام لوگ داعی الی احکام اللہ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل کی طرف بلانے والے۔

اس آیت میں "من" سے مراد وہی ذات اللہ ہی ہو سکتی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح داعی الی اللہ اور رسول اللہ ہو۔

علم بیان کی رو سے لفظ "من" عام ہو کر بھی فرد کامل کی طرف راجع ہو سکتا ہے علاوہ اسکے از روئے قواعد نحو "انا" اور "من" جو معطوف اور معطوف علیہ ہیں دونوں کا ایک حکم میں ہونا ضروری ہے کیوں کہ صنف بالعرف کی تعریف یوں کی جاتی ہے "عطف بالعرف تابع بنسب الیہ ما نسب الیہ متبوعہ و کلاهما مقصود ان ینتسب الیہ" (یعنی صنف بالعرف ایسا تابع ہے کہ اس کی طرف وہی چیز نسبت کیا جائے گی جو اسکے متبوع کی طرف نسبت کی گئی ہو اور دونوں ایک ہی نسبت سے منسوب ہوں گے) اس سے ثابت ہے کہ اس آیت میں صنف بالعرف اس باعث کا متقاضی ہے کہ تابع اور متبوع کی دو صورتیں ہی ممکن ہیں۔

حضرت شیخ محمد بن الدین ابن عربی فتاویٰ کے باب (۲۶۶) میں اسی آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْ نَبِیِّہٖ عَلَیہِ السَّلَامُ اَدْعُو اِلٰی اللّٰهِ عَلٰی بَصِیْرَةٍ اَنَا وَّمَنْ قَبْلِیْ اَتَّبِعْنِیْ فَا لَمُهْدٰی مِمَّنْ اَتَّبَعُوْا وَ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَا یَضْطَلُّ فِیْ دَعَاۃِہٖ اِلٰی اللّٰهِ فَتَتَّبِعْہٗ لَا یَضْطَلُّ فَا نَہْ یَقْفُوْا ثَرُوْہٗ وَ کُنُوْا رِدْیٰی الْخَیْرِ صِفَۃُ الْمُهْدٰی اَنَہٗ قَالَ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَا یَضْطَلُّ وَ ہٰذَا ہِیَ الدَّعَاۃُ اِلٰی اللّٰهِ	اللہ تعالیٰ نے نبیؐ کو یہ کہنے کا حکم دیا ہے کہ جو میں اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں اور میرا تابع بھی بلاتا ہے میں مہدی آپ کے تابعین سے ہیں اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی طرف بلانے میں خطائے ہوگی اسی طرح آپ کے تابع سے بھی خطائے ہوگی کیونکہ مہدی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں حدیث میں مہدی کا یہی وصف وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مہدی میرے نقش قدم پر چلیں گے اور خطائیں کریں گے دعوت الی اللہ میں آپ کی مصیبت کا ثبوت یہی ہے
--	---

اس تفسیر میں اگرچہ حضرت شیخ اکبرؒ نے مہدی کی نسبت "معن قبضہ" بتایا ہے یعنی ان لوگوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے لیکن غیر قطعی ہو سکتی صفت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے اسی صفت کو مہدی کیلئے ثابت فرمایا ہے اس سے ثابت ہے کہ یہ قطعی و یقینی صفت ہے مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے تالیخ ہیں جو دعوت الی اللہ میں غیر قطعی ہیں اسلئے "من قبضی" میں "من" کا تبارہ خاص طور پر مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو سکتا ہے جو نہ کسی کی دعوت الی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہ ہوگی۔
اسکے علاوہ شیخ اکبرؒ نے فتوحات کے باب میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے امام مہدی کے کسی اور امام کیلئے "یقفو ہری ولا یخطی" نہیں فرمایا اصل عبارت یہ ہے۔

ما نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایہ العین یکون بعدہ یرثہ و یقفو اثرہ لا یخطی الا المہدی خاصۃ فقد شہد بعصمہ فی احکامہ شہد الدلیل العقلی بعصمہ رسول اللہ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے مہدی کے ایسے دین سے کسی امام کے لئے کوئی نص جاری نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے بعد آپ کا وارث اور آپ کے نشان قدم کی پیروی کرنے والا خلا نہ کرے والا ہوگا اور رسول اللہ نے مہدی کو اپنے احکام میں مصوم ہونے کی گواہی دی ہے جیسا کہ دلیل عقلی رسول اللہ کے مصوم ہونے کی گواہ ہے۔
(ایضاً) فقد اخبیر علیہ السلام عن المہدی انہ لا یخطی و جعلہ ملحقاً بالانبیاء	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی نسبت مصوم ہونے کی خبر دی ہے اور آپ کو حق بالانبیاء ٹھہرایا ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے امام ہیں جو وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصوم من اخطا اور حق بالانبیاء ہیں ان وجوہ سے اس آیت میں لفظ "من" سے مراد صرف مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں لا غیر۔

اس آیت میں لفظ "من" سے مراد کون ہے ظاہر نہیں کیا گیا اسکی مثال ٹھیک اس جہتیں کوئی کی ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جنس کاتبوں اور یہودیوں کے دیانت کرنے پر فرمایا تھا کہ "میں نہ جانتی ہوں نہ ایسا بلکہ میں اس شخص کی آواز ہوں جو جنگل میں پکارتا ہے کہ خدا کا راستہ سیدھا کرو" (خلیات احمدیہ)

اس عبارت میں اگرچہ تفسیر کے ہی کام نہیں بتایا گیا ہے لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم اشعرت کلمہ نے مراد لیتے ہیں اسی طرح خدا و رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ کے پاس مہدی حصارف تھا اور مہدی کے ذات صحت میں اسلئے ہم خبر دیکھیں جیسا کہ بتاتوں کا عام طریقہ ہے یعنی وہ جو مراد لیتے ہیں وہ بھی لوگوں کی بصیرت پر مبنی ہے۔

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد دو شخصوں کے آنے کی خبر دی ہے ایک مہدی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہے لفظ "من" سے مراد یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا ہے المہدی منی یقفو الہی ولا یخطی (یعنی مہدی مجھ سے ہیں وہ میرے قدم بقدم چلیں گے خطا نہیں کریں) یہ عبارت "من قبضی" کی تفسیر کرتی ہے علاوہ اس کے یہ عبارت بجز امام مہدی کے کسی اور امام کے لئے نہیں دی گئی ہے جیسا کہ شیخ اکبرؒ نے مراد فرمائی ہے اب شیخ اکبرؒ سے بڑھ کر کون ہے جس کی تاویل صحیح ہو آپ نے خود یعنی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ تک نہیں فرمایا اسلئے اس آیت میں "من" سے مراد مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔

اس بحث کے قطع نظر بصورت کے علی مفہوم کا اعتبار کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بجز امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا جو بصیرت الی اللہ کی گنج دہ دے سکے۔

بصورت کے نفوی معنی جانی دل (محسوس و شعور) کے ہیں تو بصارت کے معنی جانی چشم کے ہیں۔ بصارت بصیرت کے تالیخ ہے جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بھٹہ ہی کس بچہ گیارہ میں ہاتھ پاؤں مانا پڑا رہتا ہے اگرچہ قدرے اسے آنکھیں دی ہیں لیکن وہ کسی چیز کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا۔ بلکہ نظری طور پر اس کو نہ میں ڈال لیتا ہے خواہ وہ چیز کھانے کی قسم سے ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ اس میں شعور ہو سکتی ہے اسکی آنکھیں دیکھ کا فضل ابھی طرح انجام نہیں دیتی

جیسا کہ بچہ کو کچھ شعور آجاتا ہے تو مختلف چیزوں میں امتیاز کرنا کھانے کی چیز ہوتی کھا لیتا کھیلنے کی چیز ہوتی کھیلنے لگتا ہے گویا شعور کے ساتھ اسکی آنکھیں دیکھ کا فضل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انجام دیتے لگ جاتی ہیں اسی طرح جیسے جیسے شعور بڑھتا بصیرت ترقی کر جاتی ہے تو بصارت اسی قدر تیز ہوتی جاتی ہے اور وہ چیز کو دیکھنے بھانسنے لگتا ہے۔

ایک گھڑی ساز جو اپنی گھڑی سازی کے فن میں ابھی بصیرت یا اچھا شعور رکھتا ہے وہ

معمولی طریقہ سے چابی پھرا کر کہہ دیتا ہے کہ کمان ٹوٹ گئی ہے یا کوئی اور چیز خراب ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر قصص اس کی آنکھوں میں ایسا سا جاتا ہے کہ گویا اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ برعکس اس کے جو گھڑی ساز اپنی گھڑی سازی کے فن میں ماہر نہیں ہے وہ گھڑی کے پورے ساز و ساز کھول کر قصص کا پتہ لگائے گا نتیجہ یہ کہ فن کی مہارت اور شعور کامل نہ ہونے سے گھڑی کا قصص پہلے پھل آنکھوں میں مانتا رہا۔

اسی طرح جب انسان کا شعور کامل ہوتا ہے تو وہ بڑا حکیم اور مدبر کہلاتا ہے۔ تمام حکمت اور تدبیر کی باتیں اس کی نظروں میں مائی رہتی ہیں۔

بزرگانِ دین کا کیا پوچھا جبکہ انھیں منجانب اللہ بصیرت یا شعور حاصل ہو کشف کا ذریعہ بھی بصیرت ہے۔ پیغمبروں اور خلفاءِ اللہ کی بصیرت عام انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے وہ فرشتوں کو مجسم دیکھ سکتے ہیں۔ فرمان "من عرف نفسه فقد عرف ربه" (یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانا) سے بصیرت کے حصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور آیت "ادعو الی اللہ علی بصیرۃ" سے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدی ضیہ السلام کو بصیرت کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے۔ بصیرت کا حلق نہ صرف بصارت پر منحصر ہے بلکہ حواسِ خمسہ کا بری و باطنی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ اور حضرت ساریہؓ کا واقعہ جو بصارت و سماعت پر اثر انداز ہوا ہے اس بات کی کافی شہادت ہے۔

تاریخ الکملۃ میں جلال الدین سیوطی نے بحوالہ بیہقی و دیگر فقہیم لکھا ہے۔

عن ابن عمر قال وجہ عمر جبشا و رأس علیہم وجلا بدعی ماریۃ فینما عمر یضطرب جمل ینادی یا ماریۃ الجبل ظنا ثم قدم وصول العیش فثالہ عمر فقال یا امیرالمومنین ہز منا فینما نحن فی ذالک اذ سمعنا صوتا ینادی یا ماریۃ الجبل ثلثا فامندنا فظہورتا الی الجبل فہز مہم اللہ	ابن عمرؓ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا سرورایے شخص کو بتایا جس کو ساریہ کہتے تھے جس اشیا میں عمرؓ خطبہ دے رہے تھے تم ہار پکار کر کہنے لگے ساریہ عیاذ کی طرف ہٹ جا لشکر کا قاصد آیا تو عمرؓ نے اس سے حال دریافت کیا اس نے کہا اے امیر المومنین ہم ہزیمت پا گئے تھے کہ اسی اشیا میں یا ساریہ وخیل کی آواز تم باریں ہم نے عیاذ کی طرف پیچھ موڑ لی خدائے ان دشمنوں کو شکست دے دی
---	---

اسی تاریخ کی بعض روایتوں میں آیا ہے کہ خطبہ جس کی نماز میں پڑھا گیا تھا جب حضرت عمرؓ نے خطبہ ترک کر کے یا ساریہ وخیل میں داخل ہوئے تو حاضرین نے آپؐ پر دیوانگی کا الزام لگایا مگر جب قاصد خطبہ لے کر آیا تو کہا ہم نے یا ساریہ وخیل کی بلند آواز سنی اور ہم عیاذ کی طرف ہو گئے خدائے ہمارے دشمنوں کو شکست دے دی عیاذ جس کا ذکر روایت میں آیا ہے علاقہ نہاد میں واقع تھا۔

اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ کہاں حضرت عمرؓ اور کہاں حضرت ساریہؓ تھے قاصد پر سے حضرت عمرؓ کی آنکھوں کے سامنے ساریہ اور ان کی فوج کا نقشہ آ جاتا ہے۔ پھر حضرت ساریہؓ حضرت عمرؓ کی آواز نہاد چھ دو دروازے کے مقام پر سن لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے ان بزرگوں کی بصیرت کامل تھی شعور مکمل تھا اسلئے ان کی فوج با صرہ اور سامعہ تھے قاصد پر وہی کام کرتی ہے جو نزدیک کی چیزوں پر کام کر سکتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا واقعہ جن پر آیت "قل ہذہ صبیطی ارج" مازل ہوئی ہے نہایت قجب خیر ہے۔ سو د کی جنگ میں جہاں امرا کی جماعت شہید ہوئی ہے اور خالد بن ولیدؓ نے رومیوں کو شکست فاش دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منبر پر بیٹھے ہوئے شاک جاری تھے فرمایا کہ زیع عن حارثؓ نے نشان لہا کر شہید ہو گیا۔ حضرت بنی ہاشم طالب نشان لیکر لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ عہد اللہ بن رواحہؓ نے بھی شہادت پائی۔ خالد بن ولیدؓ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ چند روز کے بعد جب خالد بن ولیدؓ کے پاس سے یثیل بن جبہؓ کی خوشخبری دیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر کی کیفیت تم بیان کرتے ہو یا میں بیان کروں۔ یثیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے اس پر آپؐ نے جنگ کا پورا نقشہ کھینچ رکھ دیا۔ یثیل نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپؐ کو رسول برحق بنا کر بھیجا آپؐ نے جنگ کا پورا حال بیان فرمادیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت زمین کا پردہ اٹھا دیا تھا آپؐ مدینہ میں تھے مگر موت کی جگہ آپؐ کی نظروں کے سامنے ہو رہی تھی۔

تحقین صوفیا کی تحقیق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور بصارت پر وہ آیتیں شاہدِ عدل ہیں "ما کذب الفواد ما دہی" (یعنی معراج میں آپؐ نے جس کو دیکھا آپؐ کا دل نہیں جھکایا) مول کو یقین کامل تھا کہ یہی ذات کبرائی ہے "ما زاغ البصر وما طغی" (یعنی

آپ کی آنکھ نہ چھلکی اور نہ حد سے بڑھی) آپ نے جہاں جس جلوہ حق کا نظارہ حضور خدا دیکھ پایا
بصیرت کے ساتھ دیکھا۔ یہ بصارت کا وہاں تھا جہاں وہی حاصل ہو جاتا ہے جس سے خدا کا
دیدار ممکن ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ بصیرت کے بعد بحر امام مہدی علیہ
السلام کے کسی کو یہ دیکھ نہیں حاصل ہو سکتا کیونکہ آپ خلیفہ اللہ مصوم عن الخطا وارث نبی رافع
ہلاکت امت محمدیہ خاتم ولایت محمدیہ ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں تو تمام انبیاء
اور اولیاء آپ کے خلیفہ ہیں۔ علم سکوتی میں آپ ہی سب سے بڑے عالم باشند آپ ہی حق بالانبیاء اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہدم چلنے والے ہیں ان معارف کے دلائل مذکور ہو چکے ہیں۔ یہ
وہ معارف ہیں جن میں کوئی آپ کا شبہ و ظن نہیں ہے اس لئے آیت بصیرت الی اللہ علیہ لفظ ”من“
سے مراد قطعاً و یقیناً امام مہدی علیہ السلام ہی ہیں لا غیر۔

چھٹی آیت قرآنی

وَإِذَا بَطُلُ ابِرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّخَنَ ۖ قَالَ هِيَ جَا عِلَّكَ لِلنَّاسِ
املاً ۖ قَالَ وَمَنْ ذُو بَنِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (البقرہ ۱۲۳)

(ترجمہ) جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انھوں نے ان کو پورا کر
دکھایا (اللہ نے آزمایا) (ابراہیم) میں تجھ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں (ابراہیم نے) کہا مجھ کو
امام بنانا اور میری اولاد میں سے بھی (امام بنانا) (اللہ نے) آزمایا میرا (یہ) مہذب عالموں کیلئے پہنچے گا۔
مفسرین نے ”کَلِمَاتٍ“ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ عرب اور یہود
و نصاریٰ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے سے تھے اور اب بھی ماننے ہیں۔ بر فریق کو اس پر براہ فرہ
تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل میں آپ کے طریقہ کے پیرو ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وعدہ کو جو
ابراہیم سے کیا گیا تھا اور ابراہیم نے اس وقت جو دعا کی تھی اس کا ذکر کیا ہے یعنی ابراہیم میری طرف سے
بردار بندہ ہے میں نے اس کو کئی باتوں میں آزمایا (۱) میں نے اس کو اپنے خلیفہ کی قربانی کا حکم دیا
تھا وہ اس کے لئے آمادہ ہو گیا (۲) میں نے اس کو ستارہ پرستوں کی محبت اور برادری بلکہ وطن
چھوڑنے کو کہا تو اس نے اس حکم کی قیاس کی وطن چھوڑ کر ملک شام میں جا رہا (۳) عرب جیسے ریگستان

میں عبادت خانہ بنانے اور اس کی حفاظت کرنے اور اپنی اولاد کو آباد کرنے کے لئے کہا تو وہ اپنے
خلیفہ اعلیٰ کو وہاں بٹھایا اور خانہ کعبہ بنایا (۴) نرو دینے آگ میں ڈالا تو وہ ایمان پر قائم رہ کر آگ
میں گرنا پسند کیا

حضرت ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کی بنا پر حضرت عائشہ اور حسن
بھری کی روایت سے ہوتی ہے کہ کَلِمَاتٍ سے مراد وہ احکام ہیں جو طہارت روحانی اور معرفت
الہی سے حلق تھے مثلاً توحید ایمان بالنبی۔ جس قدر اور ستاروں سے روگردانی۔ دس احکام
طہارت جسمانی سے حلق تھے مثلاً سو نہیں کھڑوٹا۔ کلی کرنا ک صاف کرنا۔ مسواک کرنا۔ سر کے
بالوں کی کٹھن میں مانگ نکالنا۔ خن تر اشنا۔ بغل کے بال نکالنا۔ سوز پیراف کی اصلاح۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم کا احسان خدائے تعالیٰ نے ایمان اور جان و مال اور
اولاد کے اعتبار سے لیا تھا۔ جان و ایمان کے اعتبار سے یہ کہ ابراہیم نے نرو دینے آگ میں پڑنے اور
جان دینے کی پرواہ نہ کی ایمان کو سلامت رکھا۔ مال کے اعتبار سے یہ کہ ابراہیم نے مہمان نوازی میں
اپنا کل مال لٹا دیا۔ اولاد کے اعتبار سے یہ کہ اپنے خلیفہ کی قربانی کے لئے آمادہ ہو گئے۔ بعض روایات
میں جس کے ربوی جہاد و غیرہ ہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ بائیس تیس ہیں دس سورۃ احزاب میں دس سورۃ
المومن میں اور دس سورۃ معارج میں ہیں۔ ایک مفسر روایت میں آیا ہے کہ وہ بائیس جملہ چالیس
ہیں تیس وہ ہیں جن کا ذکر بیان کیا گیا باقی وہ آیت ”عبدالرحمن النذیر بعشرون علی
الارض هو قائم“ (المزکان ۶۳) کے تحت سورۃ فرقان میں ہیں۔

یہی وہ بائیس تیس جن سے خدا نے ابراہیم کو آزمایا تھا اور وہ آزمائش میں
پورے سترے انھیں باتوں کے بدلہ میں رستہ داری تعالیٰ ہوا کہ میں تجھ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں
اس پر ابراہیم نے کہا مجھے امام بنانا اور میری اولاد میں بھی امام بنانا اس دعا کے جواب میں ارشاد ہوا
کہ جو لوگ ظالم نہیں ہیں بلکہ تیری اولاد میں نیکوکار اور فرماں بردار ہیں انہیں امام کو پیدا کیا جائے
گا۔ اھ ان کو اس سے قلعہ پہنچے گا۔

اس آیت میں ”وَمَنْ ذُو بَنِي“ کا جملہ غور طلب ہے۔ اس کا حلق لفظ ”قَالَ“ پر جو
ابراہیم کا قول ہے یا لفظ ”قَالَ“ سے پہلے کے کسی لفظ پر بھی ہو تو معنی کی وجہ سے یہی لازم آئے گی

وہاں علم سے حق نہیں اسلئے اس کا عطف کسی جملہ مذوق پر ہونا بہتر ہے جس کی تقدیر "اجعلنی اماماً ومن ذریعتی اماماً" ہوگی کیونکہ آیت کے الفاظ امام کی تقدیر پر دلالت کرتے ہیں اور امام مکرر ہے جو کلام مثبت میں واقع ہوا ہے جب "انہی جعلتک اماماً" میں امام واحد ہے اور امام سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہیں تو قال کے بعد کا جو جملہ اجعلنی اماماً مقدم ہوگا اس میں بھی امام واحد ہوگا جو تفسیر کرے گا اسی فقہ امام کی جو الناس کے بعد ہے پھر عطف کی صورت میں "ومن ذریعتی" میں اماماً کا لفظ واحد ہوگا جیسا کہ آیت و ابعت فیہم رسولاً منهم میں لفظ رسول واحد ہے اس لئے ترجمہ یہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ تمھو امام بنا اور میری اولاد میں بھی امام بنا۔ یہ ترجمہ قریباً تمام مشرین تسلیم کرتے ہیں صرف بحث یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے امام کون ہوگا اور ذریت سے مراد بنی اسحاق ہیں یا بنی اسماعیل۔

اگرچہ یہ امر مسلمہ ہے کہ بنی اسحاق کی تعداد بے شمار ہے جن میں ایک لاکھ سے زیادہ ذخیر ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی بنی اسماعیل کی تعداد بھی بے شمار ہونے کی حدیثیں کوئی توریت کتاب اول باب (۳۷) میں آئی ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم سے فرماتا ہے۔

قد سمعت دعاءک لاسماعیل وھا انا بارکک واثمرتک وفضلک کثیراً کثیراً یولد اثنی عشر غطفو اجملہ جبلا کبیراً۔ (خطبات امویہ)	میں نے تیری دعا اسماعیل کے حق میں قبول کی ہاں میں نے اسے برکت دی اور اسے بار آور کیا اور اسے بہت کچھ فضیلت دی اس سے بارہ خلیے (جے) پیدا ہوں گے سکویہ قوم بنو گے۔
---	---

توریت کتاب اول باب (۲۱۳۶۲) میں فرماتا ہے۔

لا یضیق حبلک علی الولد و علی استک کما تقول لک ساردا لسمع بقولھا لا نه باسمحاق یدعی نسلک وابن الامۃ ایضاً لانه نسلک۔ (خطبات اسمعیلیہ)	کہا اللہ تعالیٰ نے اور ابراہیم سے تیری نظروں میں برائے معلوم ہو اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے۔ جو کچھ تجھ سے ساردا کہا کی بات مان لے کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی اور اس لونڈی کے لڑکے کو بھی ایک قوم بنوں گا کیونکہ تیری نسل سے ہے۔
--	--

ان بیارات سے ثابت ہے کہ خدا نے بنی اسماعیل کو بھی بڑی قوم بنانے کا وعدہ فرمایا ہے جب حضرت اسماعیل کے بارہ جے تھے تو ان سے کئی اولاد پھیلی ہوگی ظاہر ہے مثال کے طور پر دیکھو کتاب بحر الانساب میں امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ عنہم کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے (۳۹) نرزند تھے ایک روایت میں (۴۲) نرزندوں کی صراحت آئی ہے جب صرف ایک امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں جو توسط رسول اللہ وسلم و فاطمہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں اتنی تعداد تو پھر حضرت اسماعیل کی دوسری اولاد اور اولاد کی اولاد کس قدر پھیلی نہ ہوگی یہ طوریت کی بنا رت کی صداقت کہ ہاتھ دیکھو کہ کون بڑی قوم بناؤں گا۔

اس تحقیق سے ثابت ہے کہ اگر بنی اسحاق کی تعداد بے شمار ہوئی ہے تو بنی اسماعیل کی تعداد بھی بے گنتی ہے لیکن بنی اسحاق اور بنی اسماعیل میں جو لایاں فرق نظر آتا ہے وہ یہ ہے بنی اسحاق میں ایک لاکھ سے زیادہ ذخیر ہوئے ہیں ان میں جو مشہور ہیں انکا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے مثلاً حضرت یعقوب۔ یوسف۔ موسیٰ۔ داؤد۔ سلیمان۔ زکریا۔ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور بنی اسماعیل میں صرف ایک ذخیر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

اگر حضرت ابراہیم کی دعا میں امام سے مراد کوئی ایک ذخیر لیا جائے تو وہ عیا تو بنی اسحاق سے ہو گیا بنی اسماعیل سے۔ اگر بنی اسحاق سے مراد اُنس تو چونکہ آیت میں امام کا لفظ واحد اور مکرر ہے جو کلام مثبت میں آیا ہے اس لئے بنی اسحاق میں بہت سے ذخیروں میں کسی ایک ذخیر کو تسلیم کرنا ہوگا جس سے ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی یعنی امام سے مراد کوئی ایک اولاد یعقوب سے نہیں تو کہا جائے گا یوسف سے کون نہیں۔ یوسف کہتا تو موسیٰ کون نہیں پھر داؤد کون نہیں سلیمان کون نہیں علی ہذا القیاس ذکر کیا عیسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کون نہیں۔ برعکس اس کے بنی اسماعیل سے مراد اُنس تو چونکہ بنی اسماعیل میں ایک ہی ذخیر ہیں اسلئے قبول مشرین رسول عربی ہی ممکن ہو سکتے ہیں۔ یوں بھی جب خدا نے تعالیٰ نے بنی اسحاق میں ایک لاکھ سے زیادہ ذخیر پیدا کئے ہیں تو پھر امام کا بنی اسحاق سے کوئی ذخیر بہاقری قیاس نہیں جو ذخیر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔

اگر ذخیر عربی مراد ہوں تو پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بنی اسماعیل میں امام سے مراد رسول

اللہ علی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں یا اور کوئی جو امام کے نام سے موسوم ہو سکے اس وقت وہ آیت زیر بحث آسکتی ہے جس میں حضرت ابراہیم واسحق علیہما السلام نے خاندانِ کعبہ کی تعمیر کے وقت اپنی اولاد میں سے ایک رسول پیدا کرنے کے لئے دعا فرمائی ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْحَاقُ رِبْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ رِبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَإِنَّا نَسْكُنُكَ رَبِّهِمْ ۝ رِبْنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرہ ۱۲۷-۱۲۹)	اور (یا ذکر اس واقعہ کو) جبکہ ابراہیم واسحق کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ (انہوں نے یہ دعا کی) اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر چکے تو (دعا کو) سنا اور چاہتا ہے اے ہمارے رب ہم دونوں کو پانچواں برادر بنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک فرماں بردار کر وہ پیدا کر اور ہم کو حج کا دستور بتا اور ہماری تو یہ قبول کر چکے تو تو یہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو میری باتوں کو سن کر ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے چکے تو ہی
زبردست حکمت والا ہے	

اس آیت میں جملہ اور دعاؤں کے علاوہ ابراہیم سے ایک رسول کو مبعوث کرنے کی دعا بھی ہے۔ مشرین نے رسول سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو صحیح اور قطعی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسحاق کا دعائیں شریک رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول نبی اسحاق سے نہ ہوگا اور حدیث نبوی سے بھی جو مباحث سے مروی اور جسکی تخریج امام احمد نے کی ہے رسول سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم ہی ثابت ہوتے ہیں۔

قَالَ اِنِّي عِنْدَ اللّٰهِ فِى اِم الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَعَبْدٌ لِّىْ فِى طِينَةٍ وَّ مَا خَبَرَكُمْ عَنْ بَدْءِ اَمْرِىْ فَاَذْهَبُوْا اِبْرٰهِيْمَ وَ هُوَ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ . رِبْنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ وَ بَشِّرْىْ عِيسٰى وَ رُوْبَا اَمِّى الْتِىْ رَاَتْ حَمِيْنٍ وَضَعْتِىْ رَحْمَتِىْ اِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُوْرًا ضَاءٌ تَلٰهُ قُصُوْرُ الشَّامِ بِبَصْرَتِىْ

رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم الہی میں اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ آدم کی سرشت نہیں ہوئی تھی اور میں تم کو اپنی ابتدائی حالت سے مطلع کرنا ہوں وہ یہ کہ میرے لئے ابراہیم نے اس وقت دعا کی تھی جبکہ کعبہ کی بنیادیں بند کر رہے تھے اس سبب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کر جو ان میں سے ہو اور میرے آنکلی عیسیٰ نے بتا رکھ دی ہے اور میری رحمت نے میری ولادت کے موقع پر ایک خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایسا نور پھیلتا ہے کہ تمام کتب شریعت کے گل روشن ہو گئے ہیں۔

جس طرح آیت "قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالٌ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ" سے ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد سے ایک امام کے لئے دعا کی ہے تو اسی طرح "وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ" سے بھی ایک رسول کو مبعوث کرنے کی دعا ثابت ہوتی ہے لیکن جس آیت میں رسول کو مبعوث کرنے کی دعا کی گئی ہے وہ ایسے وقت کی گئی ہے جبکہ ابراہیم واسحق علیہما السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے جیسا کہ "اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمَ" کے الفاظ دلالت ہیں۔ اور وہ آیت جس میں امام کو پیدا کرنے کی دعا کی گئی ہے وہ ایسے وقت کی گئی ہے جبکہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے چنانچہ اس کی تفسیر کے تحت نمبر (۳) میں بتایا گیا ہے۔ عرب جیسے ریگستان میں عبادت خانہ بنانے اس کی حماقت کرنے اور اپنی اولاد کو آپا کرنے کہا تو وہ اپنے بیٹے اسحاق کو بے پایاں اور خاندان کعبہ بنایا "علاوہ اس کے اسی آیت کے بعد "اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَشَاطَبَ لِلنَّاسِ وَ اَمْنًا" کی صراحت آئی ہے یعنی ہم نے ابراہیم کو گئی باتوں میں آزمایا تو اس کو پورا پایا لہذا ان کے سب سے بڑی بات کعبہ کی تعمیر تھی اس لئے ہم نے کعبہ کو ثواب حاصل کرنے اور اس کی جگہ بنایا "فرضِ مشرین کی تفسیر سے واضح ہے کہ امام کی دعا تعمیر کعبہ کے بعد کی ہے۔

چونکہ قرآن شریف میں امام کے لفظ والی آیت پہلے آئی ہے رسول کے لفظ والی آیت بعد میں مذکور ہے تو اس سے کوئی ترجیح نہیں تفسیر بیان اسمان میں لکھا ہے کہ آیات قرآن کا پہلا اور بعد ہونا یا بعد اور پہلے کوئی چیز نہیں دیکھو سورہ قراء پہلا زل ہوئی ہے اور سورہیں پانچ میں مذکور ہے اس

کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے پھر ان میں سب سے پہلے یہی طرح آیت کلام آخری آیت ہے جس کا ذکر حرکات کے سلسلہ میں ساتویں جزو میں مذکور ہے قطع نظر قدم و تاخر کے مطلق کے اصول سے غور طلب امر یہ ہے کہ امام خاص اور رسول عام یہاں لئے مفسرین نے یہ مراحت کی ہے کہ پہلے خاص لفظ لکھ کر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی گئی ہے تو پھر عام لفظ لکھ کر اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے حالانکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو رسول کے لفظ کے ساتھ دعا کی گئی اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو چکے کعبہ کی تعمیر کے بعد جب امام کے لئے دعا کی گئی ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہو سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کا فرد کامل رسول ہے اور امام و رسول میں عام خاص مطلق کی نسبت قرار دی جاسکتی ہے کیونکہ ہر رسول امام اور ولی ہو سکتا ہے لیکن امام اور ولی کے لئے ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہوں۔

رسول اور امام کے الفاظ میں تساوی کی نسبت بھی نہیں کہ ایک دوسرے پر صاف آسکیں اگر لفظ رسول و امام کو تاکید تسلیم کریں تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ تاکید عقلی ہوتی ہے یا معنوی تاکید عقلی عمل لفظ مکرر ہونا ہے تاکید معنوی میں الفاظ مترادف اور تساوی لفظی ہوتے ہیں یہاں یہ صورتیں نہیں ہیں۔

پھر اصولیین کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ تاکید کے مقال میں تائیس کو بہتر سمجھتے ہیں اس اصول سے امام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔

اگر ہم رسول و امام کی دونوں آجوں کو حالانکہ وہ ایک ہی رکوع میں آئی ہیں ایک دوسرے کا اجمال و تفصیل سمجھیں تو یہ صورت بھی ممکن نہیں کیونکہ امام کے لفظ کے ساتھ ایسے الفاظ نہیں ہیں جو کنایہ و اشارہ رسول کی وضاحت کریں اسی طرح رسول کے لفظ کے ساتھ بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جو کسی طرح امام کی وضاحت کریں۔

اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ رسول امام کی دونوں دعائیں ایک شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں تو حکم و ملازم آئے گی اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید کئی دفعہ دعا کی قیوت کا یقین نہیں ہوا تھا اس لئے لفظ رسول کو بدل کر امام کے لفظ کے ساتھ دعا دعا کی گئی ہے حالانکہ یہ بات فقہروں کی شان سے بعید ہے ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حال جب رسول کے لئے دعا قبول ہو چکی ہے اور وہ لفظ فرد کامل ہے تو دعا دعا کی ضرورت نہیں اس سے ثابت ہے کہ امام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے پھر تو آپ کے سوا کوئی اور شخص مراد لینے پڑے گا

اس سے پہلے جو حدیث حریض لکھی گئی ہے اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دعائے امیر ایم کا ذکر کرتے ہوئے صرف اس آیت کا حوالہ دیا ہے جن میں رسول کا لفظ ہے یعنی "وابعث فیہم رسولاً منہم" اگر امام سے مراد آپ ہی ہوتے تو "قال ومن ذریئتی" کی آیت کا حوالہ بھی ضرور دیا جاتا اس سے بھی قطعاً ثابت ہے کہ امام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہے۔

جب امام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد نہیں ہے تو پھر ایسی ذات اقدس مراد کیا جاسکتی ہے جو اپنی خصوصیات میں ممتاز اور ذخیرہ ائمہ کاان یا تصف پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔

اگلی بحثوں میں امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور اس میں تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر چلنے والے مصوم من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع بلا کت امت محمدیہ ثابت ہو چکے ہیں اس لئے امام سے مراد

آیت مابا لکھ میں مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں الا غیر۔

ساتویں آیت قرآنی

ثم ان علینا بیانہ (القیامۃ۔ ۱۶)

ترجمہ: پھر ہم پر اس کا بیان ہے

خطبات احمدیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انجیل یوحنا باب (۱۳) آیت (۲۶ و ۲۷) میں لکھا ہے: "یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

"لاذلیلط جس کی آپ اس کے نام سے بھیجے گا وہ ہر بات تم کو عطا دے گا۔ اور ہر دعا تم کو عطا دے گا جس نے تم سے کہی ہے۔"

اس قول سے صرف "لاذلیلط" کی تفسیر کوئی ثابت ہے تفسیر تاویلات میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

قال عیسیٰ نحن ناتیکم بالتزویل واما التاویل فسیاتی بہ المہدی فی آخر الزمان	یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس تزیل لے کر آتے ہیں لیکن تفسیر مہدی آخر زمان میں تاویل لائیں گے۔
---	---

اس قول میں "تاتیکم" جمع کا صیغہ ہے اور وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تزیل بلا تاویل

بخیروں کا کام ہے اور یعنی علیہ السلام عمومت کے ساتھ تمام بخیروں کی طرف سے قرار ہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخیر ہونے کا اعتبار سے انہیں شریک ہو سکتے ہیں اور تنزیل کی تاویل کے زمانہ کو مہدی علیہ السلام کے ظہور پر موقوف رکھا گیا ہے تاویل سے مراد بیان قرآن ہے جس پر آیت "ثم ان علينا بيانه" دلالت کرتی ہے اس کی تفصیل کا بعد معلوم ہوگی۔
شیخ شہاب الدین اشراقی المشہور بالمقول نے یہاں کل باغور میں لکھا ہے۔

ويجب على المستبصر ان يعتقد صحة النبوات وان مثالهم تشير الى الحقائق كما ورد في المصحف (و تلك الامثال فضررها قلانس وما يظلمها الا العالمون) وكما انذر بعض النبوات (اريد ان اصح لعمي با لامثال) فالتنزيل موكل الى الانبياء و الخا ويل والبيان موكل الى المظهر الاعظم الانوري الالوسي الفارقليط كما انذر المسيح حيث قال اني اذهب الي ابي و ابيكم يبعث اليكم الفارقليط الذي يثبتكم بالثاويل ان الفارقليط الذي يرسل ابي باسمه يطعمكم كل شئ قد اثير اليه في المصحف حيث قال (ثم ان علينا بيانه) (و ثم للتراخي)۔

مستبر کو انبیاء کے صحیح ہونے کا اعتقاد واجب ہے۔ اور اس امر کا کہ ان کی مثالیں حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں جیسا کہ مصحف میں وارد ہے کہ ہم یہ مثالیں لوگوں کیلئے بیان کرتے ہیں اور ان کو علماء ہی سمجھتے ہیں اور جیسا کہ بعض انبیاء نے فرمادی ہے کہ میں ان مثالوں کو بیان کرنے میں اپنا حق کھولتا ہوں پس تنزیل انبیاء سے قطع ہے اور تاویل و بیان اس شخص کی ذمہ داری پر موقوف ہے جو زیادہ نورانی اور روحانی مظہر و عظم ہے جس کو فارقلیط کہتے ہیں جیسا کہ مسیح نے اظہار دی ہے کہ میں اپنے نور تمہارے باپ کی طرف جاتا ہوں تاکہ وہ تمہاری طرف فارقلیط کو بھیجے۔ جو تم کو تاویل کا بعد فارقلیط جس کو میرا باپ اس کام سے بھیجے گا تم کو ہر چیز سکھا دے گا مصحف میں ثم ان علینا بیانہ جفرمایا گیا ہے اس کا اور تاویلی کی طرف اشارہ ثم تراخی کے لئے مہضوع ہے۔

حاشیہ: یہاں کل باغور میں لکھا ہے۔

قوله الى المظهر الاعظم الانوري الخ يقال انه المهدي عليه السلام اعظم كما اياها من سراج مہدی علیہ السلام ہیں

شرح: یہاں کل باغور میں جلال الدین عقیق دقانی نے لکھا ہے

قوله والبيان موكل اي بيان تلك الحقائق موكل الى المظهر الاعظم الانوري الالوسي الفارقليط منسوب الى فارقليطى بالغاء ثم الالف ثم الواو المكسورة ثم القاف الساكنة ثم اللام المكسورة ثم اليا ثم الطاء ثم الالف المفصورة لفظ عبراني ومعناه الفارق بين الحق والباطل والمراد به مظهر الولاية هي باطن النبوة۔

ما تم کے قول و بیان موکل کا مطلب یہ ہے کہ ان حقائق کو بیان کرنا جو مہدی تجاہد سے مراد ہیں اس نورانی روحانی مظہر و عظم فارقلیط کے ذمہ ہے جو فارقلیطی سے منسوب ہے اس کا اطلاق پھر الف پھر راء سے مکسورہ پھر قاف ساکن پھر لام مکسورہ پھر یاء پھر طاء پھر الف مقصورہ سے ہے یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے اس کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے والے کے ہیں اور مراد اس سے مظہر ولایت ہے جو نبوت کا باطن ہے۔

(ابن خلدون) قد اثير اليه في المصحف حيث قال ثم ان علينا بيانه و ثم للتراخي يعني انه يعلم من قوله ثم ان علينا بيانه ان تمام الكشف عن حقايقه ما انبا به من صور الاوضاع المنزلة على المقام و تصويرها عن ملا بس الصور بالكلية متراخ عن زمانه بانه يظهر في زمان من هو فارقليط و مظهر الولاية الخاصة له و تلك الحقايق الرقيقة بحكم مقتضى النبوة موقولا موكولا كشفه الى مظهر ولاية الخاصة المحملية مراعاة لما هو المناصب من استعداد الزمان

قرآن میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ فرمایا ہے پھر ہم پر اس کا بیان ہے ثم تراخی کیلئے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے جو ثم ان علینا بیانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خاتم پر نازل شدہ اوضاع و اطوار کے حقائق کا کمال کشف اور ظاہری لباس سے بے پردہ بیان خاتم نبوت سے حراشی ہے اور اس کا ظہور فارقلیط کے زمانہ میں ہوگا جو آنحضرتؐ کے ولایت خاصہ کا مظہر ہے اختصائے نبوت کے مطابق جو مطلق تجاہد مایل ہیں ان تجاہدوں کا دور کرنا بھی اہل زمانہ کی استعداد و قابلیت کا لحاظ کرتے ہوئے ولایت خاصہ مجتہد کے مظہر پر موقوف ہے

ان اقوال سے ثابت ہے کہ مشاہیر اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے محارف و حقائق کا صحیح انکشاف یا ان کا حقیقی بیان منکر ولایت خاصہ محمدیہ علیہ السلام پر موقوف ہے اور قرآن شریف میں ہم ان علینا بیقہ کا قطع آپ ہی کے بیان اور زمانہ سے ہے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین یا ابتداءات میں خود قاریط سے مراد مہدی علیہ السلام ہوا ظاہر ہو چکا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آیت قرآن شریف "یقینی من بعد اصحہ احمد" (یعنی میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا نام احمد ہے) سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح قاریط کی تفسیریں کوئی اور تفسیر تاویلات کے معرہ قول "نحن نتابعکم بالتزویل ولما التاویل فسبقتی بہ المہدی فی آخر الزمان" سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ظاہر کیا گیا ہے مہدی علیہ السلام بشر عیسیٰ علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں اور بیان قرآن اس کے حقائق کے ساتھ زبان مہدی ہوگا۔ یہی مطلب ہے آیت "ثم ان علینا بیانہ" کا۔

اس وقت صرف ایک بحث باقی رہ جاتی ہے جو آیت "ثم ان علینا بیانہ" سے متعلق ہو سکتی ہے جس کو شیخ متکول اور متعلق دوانی نے اپنے اقوال کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قدرے اس کی تفصیل بیان کر دی جائے۔

حدیث عمر بن الخطابؓ سے جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں "قال فبینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاطمہ علینا رجل" آج ظاہر ہے کہ ایک اجنبی شخص آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام ایمان اور احسان کی تعریف پوچھتا ہے آپ اس کو تعریف سمجھاتے ہیں اور وہ ہر وقت صداقت کے الفاظ بکھر چلا جاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ کون شخص ہے حضرت عمرؓ اپنی لاطمی ظاہر کرتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جبرئیل تھے جو علم دین سکھانے کیلئے تمہارے پاس آئے تھے جیسے کہ اس حدیث کے الفاظ (فماکم یطعمکم دینکم) یعنی تمہارے پاس تم کو علم دین سکھانے کے لئے آئے تھے) سے ظاہر ہے اسلام ایمان اور احسان کا نام دین ہے اور اسلام ایمان کی تعلیم و اکل اسلام میں مکمل طور پر یکساں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوا چاہتے تھے انھیں

شہادتین پڑھا کر مسلمان بنایا جاتا تھا اور مسلمان حسب احکام قرآن نماز روزہ حج زکوٰۃ کے پابند اور ایمانیات پر تابت قدم تھے پھر یہی طریقہ جاری رہا

کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ احسان کی تعلیم کس طرح دی جاتی تھی جبکہ حدیث عمرؓ میں احسان کی نسبت جبرئیل کو جن الفاظ میں جواب دیا گیا ہے یہ "ان تعبد اللہ کفک قرآن وان لم تکن تقرأ فک یراک" (یعنی تم کو لکھ کی عبادت اس طرح کرنی چاہئے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہ دیکھتے ہو تو وہ تم کو دیکھتا ہے) اس سے طریقہ تعلیم کی چٹوٹی یا اس کے انداز کا انکشاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ پھر برے فرماتے ہیں

لقد حفظت عن رسول اللہ صلعم	میں نے رسول اللہ صلعم سے وہ عرف محفوظ رکھے
وعالین فلما احدهما طبعہ واما الآخر	ہیں ایک کو میں نے ظاہر کر دیا اگر دوسرے کو ظاہر
لو بئسہ لقطع هذا البلعوم	کر دوں تو یہ میرا طلق کٹ جائے گا۔

اس روایت میں جن عرفوں کا ذکر آیا ہے ان میں ایک علم احکام و اخلاق ہے اور دوسرا علم اسرار ہے چنانچہ فصل الخطاب میں اسی روایت کی نسبت لکھا ہے۔

المراد بالاول علم الاحکام	پہلے عرف سے مراد علم احکام و اخلاق ہے
والاخلاق والثانی علم الاسرار	دوسرے سے علم اسرار۔

بخاری کی شرح ارشاد ساری میں دوسرے عرف کی نسبت لکھا ہے۔

المراد بہ علم الاسرار المحضون من	اس سے وہ علم اسرار مراد ہے جو اغیار سے محفوظ
الاغیار المنحص بالعلماء باللہ من	اور علمائے باللہ سے مخصوص ہے جو اہل عرفان و
اہل العرفان والمشاهدات والافتان	مشاہدات میں ہیں۔

علم احکام و اخلاق وہ علم ظاہر ہے جو سب پر ظاہر کر دیا گیا یہی علم شریعت ہے۔ اور علم اسرار وہ علم باطن ہے جس کی تعلیم کیلئے طور پر نہیں دیکھی و ہی احسان ہے۔

احسان کی تعلیم کیلئے طور پر نہ دی جاسکتی تھی کہ یہ احکام خاص ولایت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں اور احکام شرعی سے زیادہ سخت ہیں۔ اگر ابتداء اسلام میں ان احکام کی تعلیم دی جاتی تو لوگ

تختی محسوس کرتے۔ انبیاء کی دعوت اور رسول قرآن شریف کا منشا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ابتدا ہی میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے:

ادع الی سبیل ربک بما للحکمة و الموعظة الحسنة. (آئل ۱۲۵)	اے نبی اپنے پروردگار کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے بلاؤ۔
--	--

تفسیر مرائس البیان میں علامہ روزبہان نے لکھا ہے۔

ای مخاطب الجمهور بلسان الشریعة لا بلسان الحقیقة فان تکلمت معهم بالحقیقة طاشت العقول فیہا و بقت الخلق بملالہم و علم والموعظة الحسنة التي لاحظ بالنفس فیہا و یکون علی قدر عقولہم و طاقہم.	اے مجھ جمہور سے شریعت کی زبان میں حکم کو۔ نہ کہ حقیقت کی زبان میں اگر تم ان کے ساتھ حقیقت کے لہجے میں کہو ان کی عقلیں پرانندہ ہو جائیں گی اور حقائق بلا فہم و علم رو جائیں گے اور نیک نصیحت وہ ہے جس میں حظ نفس نہ ہو اور خلافت کی عقل اور طاقت کے موافق ہو۔
--	---

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے

لو کنت فظاً خلیط القلب لانفصوا من حولک. (آئل عمران ۱۵۹)	اگر تم احکام فرض کرنے میں سخت دل ہو تو لوگ تمہارے اطراف سے منتشر ہو جائے۔
--	--

تفسیر مرائس البیان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے۔

لو کان النبی بدلفی علیہم الحقیقة اگر نبی حقیقت کے احکام بیان کر دیتے تو ان
حقائق صغیرہم ولم یحصلوا اتفاقا کے سہنے تک ہو جاتے اور برداشت نہ کر سکتے وہ
حقیقة الادب فی الطریق ولكن ما حقیقة آداب کا ہوتا۔ لیکن آپ نے ان کے
معہم بالشریعة والرخص وتصلیق ساتھ نرمی کی شریعت اور سختی احکام میں اس کی
ذالک قوله تعالیٰ فاعف عنهم قصرتی خدا کا قول ہے کہ ان کو معاف کرو اور
وامتغفرلہم ان کے لئے مغفرت چاہو۔

ان مغفرت نے تبلیغ احکام میں جس حکمت عملی سے کام لیا تھا اس کو صاحب تفسیر کبیر امام مفسر

اللہ تعالیٰ نے اس طرح روایت کی ہے

انہ قال لقد احسن الله الینا کل الاحسان کما مشرکین لظوجاءنا رسول الله بهذا النین جملة و بالقوان طعة لنخلت هذه التکالیف علینا فعا کما ندخل الاسلام ولکنہ دعانا الی کلمة واحدة علی سبیل الرفق الی ان تم الدین وکملت الشریعة	اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہم شرک تھا اگر رسول اللہ سارے احکام ایک ہی مرتبہ فرض کر دیے اور پورا قرآن دفعہ نازل ہو جاتا سارے احکام کی قیاسی دشواری ہو جاتی ہم اسلام میں داخل نہ ہوتے لیکن آپ نے ہم کو دین اسلام کی طرف نرمی سے بلایا یہاں تک کہ دین پورا ہو گیا اور شریعت کامل ہو گئی۔
--	--

ان اقوال سے ثابت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سال تک دعوت توحید و
رسالت فرمائی اور بڑی حکمت عملی اور نیک نصیحت سے شریعت کے احکام کی قیاسی کرائی اب رہے
حقیقت یا احسان کے احکام جن کی تعلیم کھلے طور پر نہیں ہوئی ان کا قیاسی ولایت محمدیہ کے خاتم حضرت
مہدی علیہ السلام سے ہے اور ”ثم ان علینا بیانہ“ یعنی یہ کہ معانی قرآن کا بیان پھر ہم پر ہے یا
ہم اس کے ذمہ دار ہیں کی آیت کا مطلب یہی ہے اور یہ احکام تاثیر کے ساتھ زبان مہدی ظاہر
ہوں گے۔

اگر یہ کہا جائے کہ لفظ ثم جو تراشی و تاثیر کے لئے آتا ہے تو اس کی کوئی حد بھی ممکن ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے تو بڑی تاثیر بھی جائز ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں
جاء زید ثم عمرو یعنی زید آیا اس کے بعد عمر آیا۔ زیادہ سے زیادہ تاثیر قیاسی تک بھی ہو سکتی ہے
جیسا کہ ”ثم ان علینا حسابہم“ سے ظاہر ہے۔ لیکن آیت زیر بحث ”ثم ان علینا بیانہ“ کی
تائید مہدی علیہ السلام پر موقوف ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ ”ثم ان علینا بیانہ“ سے پہلے کی آیتیں شریعہ ظاہر کرتی ہیں کہ معانی
قرآن کے بیان میں زیادہ تاثیر نہ ہوئی ہوگی جبکہ بیان قرآن اوائل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں ہوا تا بہت ہو سکتا ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ آیت ”ثم ان علینا بیانہ“ کے پہلے
کی آیتیں یہ ہیں۔

(۱) لَا تَعْرُكْ بِهِ لِسَانُكَ لِنَعْلَمَ بِهِ	وہی پڑھنے کیلئے اپنی زبان کو جلد حرکت نہ دے
(۲) اِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُمْ فَلَا تُفِيقُ	اس کا جمع کرنا اور پڑھنا دینا ہمارے ہضم ہے۔
(۳) فَلَا تَقْرَءُ مَعَهُمْ وَلَا تُتَفَعَّلُ مَعَهُمْ	جب وہی پڑھی جائے (اس کو نہ پڑھو) پھر اسی طرح پڑھو۔

اکثر فقہائیں بیان کیا گیا ہے اور ہر جہر تکل وہی سنانے لگا اور ساتھ ساتھ آنحضرت بھی پڑھتے جاتے تھے اور خیال یہ تھا کہ بھول نہ جاؤں اس لئے جلدی کرنے سے منع کیا گیا پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ وہی کو دل میں جمع کر دینا اور اس کو پڑھنا دینا ہمارے ہضم ہے۔ جس وقت ہم جہر تکل کے ذریعہ وہی پڑھیں (اس کو سنو) اور پھر اسی طرح دہراؤ۔

یہ آیتیں صرف الفاظ سے متعلق ہیں اور آیت ”ثم ان علينا بیقہ“ کا تعلق الفاظ کے پڑھنا دینے یا دل میں جمع کر دینے یا الفاظ کے دہرانے سے نہیں ہے بلکہ معانی قرآن سے متعلق ہے جیسا کہ اس کے ترجمہ سے ظاہر ہے۔

”پھر اس کے (معانی) کا بیان ہمارے ہضم ہے۔“ دیکھو قرآن شریف مترجم فتح محمد صاحب جالندھری علاوہ اس کے ”ثم“ کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس آیت کو ماقبل کی آیتوں سے کوئی تعلق نہیں جبکہ یقیناً ”ثم“ ترتیب مع تراخی کیلئے آتا ہے۔

شیخ شہاب الدین متول کے قول اور تعلق روانی کی تشریح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر زمانہ میں فارغیت کے آنے کی خبر دی ہے اور قرآن کی آیت ”ثم ان علينا بیقہ“ سے تراخی کے ساتھ جس بیان معانی قرآن کا وہ کیا گیا ہے وہ زبان فارغیت ہوگا اور فارغیت سے مراد خاتم ولایت مجھے یہ معنی مہدی علیہ السلام ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ آیت ”ثم ان علينا بیقہ“ میں جس بیان معانی کا وہ کیا گیا ہے وہ آنحضرتؐ کے زمانہ ہی میں ہو گیا ہے تو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بیعت کے خلاف ہے جو آپؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تزیل کا لانا ہم خبیروں کا کام ہے اور تزیل آخر زمانہ میں فارغیت

یعنی مہدی علیہ السلام لائیں گے

آیت ”ثم ان علينا بیقہ“ میں لفظ ثم کا تاخیر پر دلالت کرتا ہے۔ جسے بھی تعلق ہے کہ یہ آیت سورہ قیامت میں آئی ہے جس میں تمام دنیا رات کم و بیش تاخیر سے حق میں آنے والی ہیں۔ اگر اس آیت ”ثم ان علينا بیقہ“ میں معانی کے بیان میں تاخیر قصود نہ ہوتی تو اس کا سورہ قیامت میں ذکر نہ کیا جاتا۔

اگر یہ کہا جائے کہ خاتمی قرآنی کا بیان اتنی تاخیر سے ہو تو گزشتہ زمانہ کے مسلمانوں کا محروم از فیض بیان ہونا لازم آجائے گا جس کا جواب خود زمانہ کے انتہا سے لینا چاہیے جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہؓ نے علم اسرار کے بیان کرنے میں طعن کٹ جانے کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تزیل کے بیان کی تاویل کو مہدی علیہ السلام کے آخر زمانہ سے متعلق ہونا بیان کیا ہے۔

اصل حقیقت یہ ہے کہ ہوا کل اسلام کی فضا اسرار کو ظاہر کر کے لوگوں کو بخشنے میں ڈالنے یا عکس کر دینے کے کالی نہ تھی۔

اسرار یعنی مسائل احسان پر کیا مقول ہے بہت سے قرآنی خاتمی کی تاویل اور ان کا بیان بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر زمانہ قیامت میں ہونا ظاہر ہے جیسا کہ محال مقول میں لکھا ہے۔

ان القرآن نزل منه آی قد مضی	قرآن کا جتن حصہ ایسا ہے جسکی تاویل اس کے
تاویلہن قبل ان یزلن و منه ای وقع	نزول سے پہلے ظاہر ہو چکی ہے اور جتن حصہ
تاویلہن علی عهد رسول اللہ و منه ای	ایسا ہے جسکی تاویل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
واقع تاویلہن بعد رسول اللہ و منه ای	ظاہر ہو چکی ہے اور جتن حصہ ایسا ہے جس کی
یقع تاویلہن فی آخر الزمان.	تاویل بعد رسول اللہ ہوگی اور جتن حصہ ایسا ہے
	جس کی تاویل آخر زمانہ میں ہوگی۔

اس سے ظاہر ہے کہ جن قرآنی حصوں کی تاویل بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر آخر زمانہ میں ہوگی ان سے گزشتہ زمانہ کے مسلمان فیض بیان سے محروم ہوں تو اس کی عکاسی کی کیا صورت ہوگی صحیح یہ ہے کہ نام مہدی علیہ السلام بموجب حدیث ”یبعثہم اللہ بہ الخیرین کما

فصلہ بنا (یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی پر دین کو ختم کر چکا جیسا کہ ہم سے شروع کیا ہے) خاتم دین ہیں اس لئے ولایت محمدیہ کے احکام کی تبلیغ و دعوت بزمانہ امام مہدی تاخیر کے ساتھ ہونا ضروری ہے جبکہ لوگ احکام شریعت کے پابند اور عادی ہو کر احکام ولایت کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں یہی مطلب ہے ”ثم ان علينا بقیۃ“ کا لفظ

آٹھویں آیت قرآنی

يا ايها الذين آمنوا امن يرتد منكم عن دينه فسوف يلقى الله بقوم يجهلون ويعلمونه اذلة على المؤمنين اعزاة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله واسع عليم (المائدہ- ۵۴)

(ترجمہ: اے ایمان والو جو لوگ تم میں سے اپنے دین سے ہجر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جس کو اللہ دوست رکھے گا اور اللہ کو وہ دوست رکھیں گے جو ان کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں سخت ہوگی۔ سلامت کرنے والوں کی ملامت سے نڈرے گی یا اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسیع فضل والا عظیم ہے۔)

اس آیت میں ”فسوف یلقى اللہ بقوم“ کا جملہ اور اس کے ماقبل و مابعد کی آیتیں ہمارے دعوٰی کو ثابت کرتی ہیں۔ اس آیت میں ”یعنی“ مضارع کا میثد ہے جس کے پہلے ”سوف“ کا لفظ آیا ہے جس سے مضارع مستقبل بعید کے معنی دیتا ہے اور ”بقوم“ میں باء تعدیہ ہے یا بھسی مصاجت ہے۔ اگر باء تعدیہ تصور کریں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو مستقبل بعید میں لائے گا اور بھسی مصاجت میں تو ترجمہ یہ ہوگا اللہ مستقبل بعید میں ایک قوم کے ساتھ آئے گا۔

قرآن شریف میں باء تعدیہ کا استعمال لفظ بقی یعنی کیا تھا اکثر جگہ آیا ہے لیکن باء مصاجت کا استعمال بہت کم آیا ہے مثال کے طور پر ایک آیت بخشی کی جاتی ہے۔

ولا تعضلوهن ان یاتین بفا حشۃ	یعنی تم نے عورتوں کو جو کچھ دیا ہے اسکو لینے کے لئے انھیں نہ دو کو مگر جب کہ وہ بدکاری کے ساتھ آئیں۔ یعنی بدکاری کے مرتکب ہوں تو روکو۔
مبینۃ (النساء ۱۹)	

اس آیت میں ”بفا حشۃ“ کے معنی بدکاری کیا تھا ہو رہے ہیں۔ اس مورد میں ”فسوف یلقى اللہ بقوم“ کی آیت میں قوم سے مراد قوم مہدی و لفظ اللہ سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا مکتبہ مراد ہو سکتا ہے۔

آیت مذکور میں لفظ ”اللہ“ سے کسی ماسورین اللہ کا مکتبہ مراد لیا جائے تو یہ بات اسی اصول کے تحت ہوگی جو علماء اسلام کے مسلمات سے ہے جیسا کہ روایت کی بشارت کے الفاظ یہ ہیں۔

ان اللہ طلع من مینا الشرق لهم من المسبحر	اللہ تعالیٰ مینا سے طلوع ہوا سمیر سے چکا
ومن جبل فلان تعطلی (خطبات احمدیہ)	اور کوہ فلان سے چلی گیا۔

توریت کی اس تحشیں کوئی میں اللہ تعالیٰ کے ”مینا“ سے طلوع ہونے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا مکتبہ رہا اور ”مسبحر“ سے اللہ تعالیٰ کے چپکے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا مکتبہ رہا اور کوہ ”فلان“ سے اللہ تعالیٰ کے چلی کرنے سے مراد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتبہ رہا۔

اسی طرح کتاب حقوق باب (۳) آیت (۳) میں بیان کیا گیا ہے۔

یلقى اللہ من جنوب (قبحان)	اللہ تعالیٰ جنوب جانب سے اور قحوس کوہ فلان
والقحوس من جبل فلان۔	سے آئیگا۔ (خطبات احمدیہ)

توریت کی تحشیں کوئی خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب خاص کے جلال و جلال کو ظاہر کرنے کے لئے اپنا مکتبہ فرمایا

اسی طرح ”ملا کا“ نبی کی کتاب میں باب (۲) میں لکھا ہے جس خداوند کے قصص میں ہو یعنی رسول محمد کے عہد میں اپنی پہلی کتاب (خطبات احمدیہ)

جب ان بیاد رات میں اللہ کے ظہور سے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مراد ہے تو آیت ”فسوف یأتی اللہ بقوم“ (یعنی اللہ تعالیٰ مستقبل بعید میں ایک قوم کو لانے کا یا ایک قوم کے ساتھ آئے گا) میں بھی ضرور لفظ اللہ سے ایسے شخص کا ظہور مراد ہونا چاہیے جو ان خلیفوں کے جیسا جہاں جلال رکھتا ہو کیونکہ جس طرح کتاب حقوق میں ”یأتی اللہ“ آیا ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو اسی طرح ”فسوف یأتی اللہ بقوم“ میں ”یأتی اللہ“ کے الفاظ سے کسی صاحب جہاں جلال خلیفہ اللہ کا ظہور مراد ہو سکتا ہے۔

آیت فسوف یأتی اللہ بقوم یحیہم و یحیونہ الخ کی بناء رتہ سنوی حیثیت سے لیکر ایسی ہی ہے جیسی تورات کی بناء رتہ مذکورہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آئی ہے کیونکہ تورات میں ”من جبل طاران تعجلی“ کے سلسلہ میں ”بیمینہ شریعة یضاء و یجند ملککتی کے الفاظ آئے ہیں۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کو طاران سے جلی کیا اس کے دائیں ہاتھ میں روشن شریعت ہے اور وہ ملائکہ کے لشکر کے ساتھ آیا) تورات کی اس آیت میں ”تعجلی“ اور ”تھی جس کے معنی جلی کیا اور آیا کے ہیں تو آیت ”فسوف یأتی اللہ بقوم“ میں یأتی مضارع کا صیغہ ہے جو حرف ”سوف“ کی وجہ سے مستقبل بعید کے معنی دے رہا ہے۔ اگر قرآن شریف میں ”یأتی“ کی جگہ اتنی کالفتہ آتا جیسا کہ تورات میں موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثابت کرنے کے لئے ”طلع“ کالفتہ آیا ہے جو ماضی کا صیغہ ہے تو اس صورت میں جس طرح تورات میں ”طلع“ سے موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثابت ہوا ہے اسی طرح قرآن شریف میں بھی لفظ ”تھی“ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ثابت ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے انکھار فرق کے لئے تورات میں ”تعجلی“ اور ”تھی“ سے جو ماضی کے صیغہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ثابت کیا ہے تو قرآن شریف میں ”فسوف یأتی اللہ“ کے الفاظ سے جو آئندہ زمانہ پر دلالت کرتے ہیں کسی ماسور من اللہ کا ظہور ثابت کیا ہے علاوہ اسکے تورات میں

جند العلائکہ کے الفاظ آئے ہیں یعنی ملائکہ کا لشکر جس سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں تو قرآن شریف میں ”قوم“ کالفتہ آیا جس سے کسی ماسور من اللہ کے اصحاب ثابت ہو سکتے ہیں۔

اگر ہم قوم کے معنات پر غور کریں تو معلوم ہوگا وہ معنات تقریباً اصحاب رسول کے معنات کے مماثل ہیں چنانچہ ”قوم“ کی معنات آیت مذکورہ میں یہ آئی ہیں

(۱) یحیہم و یحیونہ	اس قوم کو خدا دوست رکھے گا اور وہ قوم خدا کو دوست رکھے گی۔
(۲) اذلة علی المومنین اعزة علی الکافرین۔	وہ قوم مومنین کے حق میں نرم دل کافروں کے حق میں سخت ہے
(۳) یممنا ھنون فی سبیل اللہ ولا یغفلون لوملائمہم	وہ قوم جہاد فی سبیل اللہ کریں گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نڈر رہیں گی۔
(۴) ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء اللہ واسع علیم۔	یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ یہ معاف جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسیع فضل والا اور علیم ہے۔

نمبر (۱) میں قوم کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس کے الفاظ یحیہم و یحیونہ ہیں یعنی خدا قوم سے محبت رکھے گا قوم خدا سے محبت رکھے گی اس کے متعلق میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ”رحمی اللہ عنہم ورحموا عنہ“ بیان کیا گیا ہے دیکھو گیارہواں پارہ رکوع دوسرا یعنی خدا ان سے راضی اور خوش ہے تو وہ سب اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ راضی اور خوش رہنا خود محبت کی دلیل ہے اسلئے قوم کی پہلی صفت اصحاب رسول اللہ کی صفت کے مماثل و مساہم ہے

اس کے بعد آیت فسوف یأتی اللہ میں مسلسل تین معنات بیان کی گئی ہیں یہ بھی اصحاب رسول اللہ کی تین معنات کے مماثل و مساہم ہیں جو سورہ فتح کی تیسری رکوع میں آئی ہیں ہم یہاں ان کو بائناں لکھ کر دیتے ہیں

قوم کی صفات	اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات
(۱) اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين.	(۱) محمد رسول الله والمؤمن معه اشداء على الكفار ورحماء بينهم.
وہ قوم مؤمنین کے حق میں نرم دل اور کافروں کے حق میں سخت ہے۔	محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت آپس میں حق مؤمنین کے حق میں نرم ہیں۔
(۲) يجاهدون في سبيل الله ولا يقاتلون لوم ولا ييم.	(۲) يجرهم دكا وسجلا.
وہ قوم فی سبیل اللہ جہاد کریں گے اور لوم نہ کریں گے اور لایم نہ کریں گے۔	تمہا کو روک کرنے والے بہرہ کرنے والے نہ دیکھو گے۔
(۳) ذالك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم.	(۳) ينفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود.
یہ اللہ کا فضل ہے ایسے مہمان وہ جس کو چاہے دیتا ہے اور اللہ وسیع فضل والا اور عظیم ہے۔	وہ اللہ کا فضل اور رضامندی پا جاتے ہیں کڑھ بخود کی وجہ سے ان کے چہروں پر نورانی نشان ہیں۔

پہلے اور تیسرے آجوں کا مطلب بالکل یکساں ہے صرف دوسرے نمبر میں قوم کو جہاد بتایا گیا ہے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے والے بتایا گیا ہے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر وغزوہ احد کے بعد جب مکہ فتح کر چکے تو اس صورت میں لوگوں کو فراغت کے ساتھ خدا کی عبادت کا موقع ملا اس لئے دیکھا و مسجد کہا گیا جو مبالغہ کے سینے ہیں لیکن قوم کی صفت صرف جہاد بتائی گئی اور جہاد اصغر تو عبادت ہے لیکن جہاد اکبر جس کو جہاد مع النفس و الشیطان کہتے ہیں۔ یہ بھی سراسر عبادت ہی عبادت ہے۔

تفسیر کبیر میں آیت فضل اللہ المؤمنین یا موالہم و انفسہم علی

القاعین درجہ (۱۵۵) کے تحت جہاد کبیر کی نسبت لکھا گیا ہے۔

و حاصل هذا الجهاد صرف القلب عن الالتفات الى غير الله اى الا متغراق في طاعت الله ولما كان هذا المقام اهلي معا قبله لا جرم جعل فضيلة الاول درجة و فضيلة هذا الثانى درجات.	اس جہاد کبیر کا حاصل قلب کو غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ ہی کی طاعت میں مستغرق رکھنا ہے جبکہ یہ مقام پہلے مقام (جہاد اکبر) سے اعلیٰ ہے اسلئے پہلے مقام کی فضیلت ایک وجہ اور اس دوسرے مقام کی فضیلت کئی درجے ہے۔
---	--

جب آیت ”فسوف يلقى الله بل قوم“ میں قوم کی صفات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے مماثل و مماثل ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مہرور کسی ماسور من اللہ یا خلیفہ اللہ کی ہے ورنہ دنیا میں دوسری قوم کوئی ہو سکتی ہے جس کی صفات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی برابری کر سکی ہو۔ ”لعل المراد منه قوم المهدي“ (۱۵۵) آیت میں قوم سے مراد مہدی ہے۔

ضرر موصول نے قوم مہدی کی مراد حق کی ہے مگر یقین اور قطعیت کے ساتھ نہیں کی ہے حالانکہ آیت ”فسوف يلقى الله بل قوم“ کا سابق تورات کی آیت سے ملتا جلتا ہے اور قوم کی صفات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے مساوی ظاہر ہو رہے ہیں تو پھر کوئی شبہ کی بات نہیں ہو سکتی کہ لفظ ”اللہ“ سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہوں اور قوم سے مراد قوم مہدی ہو خاص کر اس وجہ سے کہ آپ اس سے قبل کی بحثوں میں ماسور من اللہ یا خلیفہ اللہ۔ وارث نبی و ارفع بلا کتامت خاتم الاولیاء خاتم ولایت محمدیہ وغیرہ ثابت ہو چکے ہیں۔

چونکہ آیت زیر بحث کے الفاظ یہ ہیں ”من يرقد منكم عن دينه فسوف يلقى الله بل قوم“ (یعنی جب لوگ اپنے دین سے پھر جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لائے گا یا ایک قوم کیساتھ آئے گا) اسلئے جن جن میں قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی لیجے ہیں کو تک آپ کے زمانہ خلافت میں سات بھائی مرتد ہو چکی تھیں جن کے ساتھ آپ نے جہاد فرمایا۔ یہ تفسیر ظاہر طور پر مطابق آیت نہیں ہے کیونکہ فسوف یلقى اللہ سے ثابت ہے کہ یہ واقعہ زمانہ مستقبل بعید میں درجہ ہوگا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ

جوب کے سب اصحاب رسول اللہ سلم ہیں اوائل اسلام میں موجود تھے اوائل اسلام کو مستقل بعید نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اصحاب رسول اللہ سلم کی صفات اور قوم کی صفات بمعنی ایک ہی صفات کا بیان گاند ہیں۔ اصحاب رسول اللہ سلم غزوہ بدر و احد اور فتح مکہ کے موقعوں پر چہا در چہکے ہیں اور قوم کا جہاد آئندہ زمانہ میں ہونے والا ثابت ہوتا ہے ہر حال اس آیت میں قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی جماعت تھیں ہو سکتی اس کے برعکس جس شخص نے قوم سے مراد مسلمان قاری کی جماعت ثابت کی ہے حالانکہ خود مسلمان قاری نہ ماسور من اللہ ہیں اور نہ ان کی جماعت اور ہتھالی ماسور من اللہ یا خلیفہ اللہ کے غیر ماسور من اللہ کو ترجیح نہیں ہو سکتی اس لئے آیت زیر بحث میں قطعی طور پر لفظ اللہ سے امام مہدی علیہ السلام کا تصور ہو سکتا ہے اور قوم سے مراد امام مہدی علیہ السلام کی قوم ہی ہو سکتی ہے اور بس فاعلموا لہا اولی الابصار۔

اب رہی یہ بحث کہ مرتدین کون ہیں جن کے کامند او کے بعد اللہ تعالیٰ قوم مہدی کو لائے گا یا قوم مہدی کے ساتھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی تفصیلی علامات و صفات فرمائی ہیں جن کے جملہ حدیث ثواب کا تقاضا ہے۔

قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة لا يصير الي احد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلوكم منهم ثم يقتله قوم ثم يصي خليفة الله المهدي الخ (ابن ماجہ - حاکم ابو نعیم)	ثواب کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ سلم نے کہ تمہارے کنز یعنی خلافت کے لئے تین آدمی بھگڑا کریں گے وہ سب خلیفہ کے بیٹے ہونگے ان میں سے کسی کو خلافت نہیں ملے گی پھر سیاہ جھنڈے شرق کی طرف سے نکلیں گے تم کو یعنی مسلمانوں کو اس طرح قتل کریں گے کہ کوئی قوم اس طرح قتل نہ کی ہوگی پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے۔
---	--

اس حدیث میں حسب ذیل امور مذکور ہیں۔

(۱) خلیفہ کے تین بیٹوں کا خلافت کے لئے بھگڑا کرنا مگر خلافت کسی کو نہ ملنا

(۲) شرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا نمودار ہونا

(۳) مسلمانوں کا یہ قتل کہ کبھی ایمان نہ ہوا

(۴) واقعات مذکورہ کے بعد خلیفہ اللہ مہدی کا ظہور۔

(۵) خلیفہ اللہ مہدی کے ظہور کے بعد آپ کے پاس جانے اور بیعت کرنے کا حکم اگر چہ عرف پر سے ریختے جا پڑے۔

خلیفہ کے تین بیٹوں سے مراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تین فرزند حضرت حسن۔ حضرت حسین۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہم ہیں جو خلافت سے محروم رہے۔

اس حدیث میں "کنز" کا لفظ آیا ہے جس کے معنی خوی خزانہ یا خزانے کے ہیں لیکن لفظ خلیفہ اور واقعات مندرجہ بالا تین سے خلافت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے کیونکہ خلیفہ کے تین بیٹوں کا خزانہ یا مال و دولت کے لئے بھگڑا کر مقررین قیاس نہیں بلکہ اپنے باپ کے جانشین ہونے یا خلافت کے لئے بھگڑا کرنے کا مفہوم صحیح اور قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔

"عند كنزكم" میں "عند" کا لفظ اگر چہ قرب کے معنی دیتا ہے لیکن یہاں "وقت" کے معنی میں مستعمل ہے جیسا کہ "بیت عند طلوع الشمس" کا وہ آتا ہے یعنی میں طلوع آفتاب کے وقت آیا اس لئے "بقتل عند كنزكم" کے معنی یہ ہوں گے۔ حصول خلافت کی کوشش کے وقت تین آدمی بھگڑا کریں گے۔

شرق کی طرف سیاہ جھنڈے نکلنے سے مراد وہ مسلم خراسانی کا خروج ہے جو سیاہ جھنڈے لیکر نکلا اور خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی۔

"ثم تطلع الرايات السود" سے خلافت عباسیہ کے قیام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی ابتدا ابو عبد اللہ سفاح سے اور ان کا خلیفہ مستحکم پر ہوئی۔

"فيقتلوكم" میں ضمیر مفعول "کم" کے طالب مسلمان ہیں کیونکہ یہاں غیر مسلم کے خطاب کا کوئی عمل و موقع نہیں ہے۔ "فيقتلوا" کی ضمیر جمع نائب بطور مسعودی کفار کی طرف راجع ہے اور لفظ "فلا" تعقیب مع الوصل کے لئے مستعمل ہے جیسا کہ اصول الشافعی میں لکھا ہے۔

القضاء للتعقيب مع الوصل لهذا تسعمل في الجزية" یعنی تاکہ تعقیب کے واسطے آتا ہے (یعنی معلوف علیہ کا وجود قائم اور معلوف کا موخر ہونا ہے) مگر یہ تعقیب مع الوصل ہوتی ہے (یعنی ما

بنین معطوف علیہ اور معطوف کے مہلت نہیں) اسی وجہ سے ”فلا“ کلمہ کا استعمال جڑا میں آتا ہے۔
کتاب مذکور کے کاشیہ پر اس کی مثال یہ دیکھی ہے اگر کسی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ”ان
دخلت الخمار فقلت طالق“ یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو مطلق ہے۔ اس صورت میں گورت
گھر میں داخل ہوتے ہی بغیر فصل و تراخی کے مطلق ہو جائے گی۔

تاریخ اسلام سے ظاہر ہے کہ خلافت عباسیہ کی انتہایا خاتمہ کے وقت جس کی ابتدا کا اشارہ
سیاہ جہنڈوں کے نکلنے سے ظاہر کیا گیا ہے اور جس کی ابتدا اسحاق کی خلافت سے ہوئی تھی مسلمانوں
کے قتل کا واقعہ مستحکم خلیفہ بغداد کی گرفتاری کے بعد ہی بلا فصل دوا خیر عہود میں آیا گویا قتل مذکور
تصحیح مع موصول پر دلالت کرتا ہے۔

تاریخ و صاف میں لکھا ہے کہ چالیس دن تک لشکر ہلاک و قتل و غارت میں مشغول رہا سلا
لاکھ جانیں تک ہوئیں وحشی مغلوں نے شیر خوار بچوں کو تک نہ چھوڑا۔ گلیوں میں خون کی ماہیاں بہہ
رہی تھیں دیہات و ہلکا پانی میلوں اور غوانی ہو گیا۔ حدیث ثبانیہ کے الفاظ ”فیقتلوا نکم قتلکم
یفشلہ قوم“ (یعنی وہ (کفار) تم (مسلمان) کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے اس طرح قتل نہ کیا
ہوگا) اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو خلافت بغداد کے خاتمہ کا واقعہ ہے۔

حدیث ثبانیہ سے ظاہر ہے کہ ان واقعات کے بعد خلیفہ المہدی کا قہور ہوگا جس میں
آپ سے بیعت کی سخت تاکید کی گئی ہے یعنی اگر عرف پر سے بھی رہینگے جانا چھو جاؤ اور بیعت کرو۔
حدیث ثبانیہ میں کفار سے مراد ہلاک و راکہ کی فوج ہے چنانچہ اس کی توثیق حضرت علی کرم
اللہ وجہہ کے اس شعر سے ہوتی ہے۔

بنی اذا ما بطلت التورک فانتظر

ولا یمہدی يقوم فیعلل

یعنی اے میرے بچے جب ترک حملہ کے لئے جوش میں آجائیں تو مہدی کی ولایت کا
انتظار کرو ورنہ قاتل قائم کریں گے

وقل ملوک الارض من آل ہاشم

و یویع منهم من یلذو یهزل

یعنی اس وقت آل ہاشم کے (عالم) بادشاہ قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ایسے شخص
سے بیعت کی جائے گی جو لذت اور ہزل میں مبتلا ہوگا۔

کتاب الفتن مولفہ قسیم بن حماد میں حماد بن یاسر کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ یہاں بیان کیا
جاتا ہے جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تئیں کوئی اور حدیث ثبانیہ پر دو کی توثیق ہوتی ہے

عن حماد بن یاسر قال علامة	حماد بن یاسر کہتے ہیں کہ مہدی کی علامت یعنی
المہدی اذا انصاب علیکم التورک	آپ کا قہور اس وقت ہوگا جبکہ تم پر (یعنی مسلمانوں
وما ن خلیفتکم الذی یجمع المال	پر) ترکوں کا حملہ ہو اور تمہارا خلیفہ جو مال جمع
و یستخلف بعدہ ضعیف لہ یخلع	کرے گا مرجائے گا اور اسکے بعد ایک کمزور شخص
بعد سنین من بیعتہ الخ	خلیفہ بنایا جائے گا دو سال بعد معزول ہو جائے گا۔

اس قول سے ظاہر ہے کہ ترکوں سے مراد ہلاک و قتل کی فوج ہے جو بغداد پر حملہ آور ہوئی
اور مستحکم کو ہلاک و قتل کر کے خلافت کا خاتمہ کر دیا اس خلیفہ کو مال جمع کرنے والا خلیفہ اس لئے کہا
گیا اس نے مستحکم کے ختم خالی شدہ حضوں کو اشرافیوں سے بھر لیا تھا یہ ساری رقم ہلاک و قتل کے ہاتھ لگی۔

اس پر رقی تفریہ سے ظاہر ہے کہ امام مہدی ضیہ السلام کا قہور زوال بغداد کے بعد ہوگا چنانچہ
ابن کثیر کے ایک قول سے جس کو قسیم بن حماد نے کتاب الفتن میں حدیث ثبانیہ کی ضمن میں لکھا ہے
اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔

قال الحافظ حماد الدین فی هذا السباق	حافظ حماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سبق
رای ولوحیوا علی التلیج اشارۃ الی	یعنی ولوحیوا علی التلیج ^۱ میں ملک بنی العباس کی
ملک بنی العباس و فیہ دلالۃ علی ان	طرف اشارہ ہے اور اس میں یہ دلالت ہے کہ
المہدی یكون بعد دولة بنی العباس.	مہدی دولت بنی العباس کے بعد آئیں گے۔

جب یہ ثابت ہو گیا کہ امام مہدی ضیہ السلام کا قہور خلافت بنی العباس کے خاتمہ یا زوال بغداد کے
بعد ہوگا تو اب غور طلب امر یہ ہے کہ آیت ”یا ایہا الذین آمنوا امن یر تد منکم من دینہ
فسوف ینالہ اللہ بقوم“ یعنی اے ایمان والو جب لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں گے تو اللہ
تعالیٰ تو مہدی کو لائے گا یا تو مہدی کے ساتھ آئے گا (میں ہر تدین سے مراد کون لوگ ہیں جن کے

ارتداد کے بعد تو مہدی آئے گی۔ حدیث ثمالیہ اور آیت مذکورہ مطابقت کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرتدین سے مراد حسن صباح کی جماعت ہے جو ایران میں ہکمر السوت پر قابض تھی جن کی حکومت کا رقبہ نقشہ ذیل سے واضح ہے

ہلاکو کی فوج نے بغداد پر حملہ آور ہونے سے دو سال پہلے حسن صباح کے رقبہ حکومت پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی حسن صباح اور اس کی جماعت کے ارتداد کی کیفیت حسب ذیل ہے۔ (ماخوذ از کتاب نظام الملک طوسی)۔

حسن صباح صیری کی نسل سے ہے اسی وجہ سے اس کو حسن صباح کہتے ہیں اس کی ولادت بمقام قوم ہوئی اور یہ شخص خوبہ حسن نظام الملک اور مرخیام کا معاصر ہے یہ تینوں دربار بغداد نظام میں ایک ہی زمانہ کے طالب علم تھے خوبہ نظام الملک تو قطیف سے فارغ ہو کر الپ ارسلان کا اور بعد میں ملک شاہ سلجوقی کا وزیر اعظم بن گیا۔ مرخیام کو جاگیر دے کر معاش سے مطمئن کر دیا لیکن حسن صباح اپنی غیر معمولی دانشمندی اور خدا داد ذہانت سے اپنے ہی پرکڑا رہا۔ حسن صباح یہ چاہتا تھا کہ خوبہ نظام الملک کی جگہ خود وزیر اعظم بن جائے اس لئے اس نے خوبہ کی ایک حسابی عقلی غلطی اور سلطنت کے جمع و تفریع جانے کے سلسلہ میں ملک شاہ سلجوقی کو خوبہ سے برہم کرا دیا لیکن خود حسن کو خیانت اٹھانی پڑی اور وہ اسٹانبول چلا گیا پھر مسرتیغ کرندہ بے اسماعیل کا مسلحین گیا خلیفہ مستنصر باللہ قاسمی نے اس کی بی بی کا طرہ اراستہ کی۔

خلیفہ کو نے بعض وجوہ سے اپنے بیٹے زرارہ کو ولیعهدی سے خارج کر کے دوسرے بیٹے احمد المصطفیٰ کو ولیعهد بنادیا حسن زرارہ کا طرہ اراستہ تھا جب امیر انجوش کو معلوم ہوا کہ حسن زرارہ کی خیر

وفا کرتا رہا ہے تو امیر خدیو نے مستنصر کے حکم سے حسن کو قلعہ دیلاط میں قید کر دیا اتفاق سے قلعہ کا برج گر پڑا لوگوں نے اس کو حسن کی کرامت سمجھ کر چند عیسائیوں کے ساتھ ایک جہاز میں بٹھا کر روانہ کر دیا سندھ میں طوقان آنے سے تمام جہاز کے مسافر بے حواس ہو گئے لیکن حسن نہایت اطمینان سے بیٹھا رہا ایک مسافر نے پوچھا آپ کس لئے اطمینان سے بیٹھے ہو حسن نے جواب دیا مجھے امام برحق نے اطلاع دی ہے کہ جہاز نہ ڈوبے گا تھوڑی دیر بعد طوقان جاتا رہا لوگ حسن کے قدم چومے اس کو ایک ولی تسلیم کیا۔ جب جہاز سامنے پہنچ گیا تو حسن جہاز سے اترا اور جنگی کے راستہ سے دیار بکر جزیرہ روم۔ حلب۔ بغداد اور خوزستان ہوتا ہوا اسٹانبول آگیا تمام بلاد میں وہ مذہب اسماعیلیہ کی دعوت کرتا رہا۔ جب حسن کے مریدوں کی تعداد زیادہ ہو گئی قلعہ السوت کے قریب جا کر ٹھہرا یہ قلعہ اصل میں آگ السوت ہے جس کے معنی دہشت زبان میں آشیانہ مصاب کے ہیں۔ مہدی علوی نے قلعہ کو حسن کے ہاتھ سے لے کر دیا تھا وہ یہاں بے فکر آرام کیا تھا اپنے مذہب کی اشاعت کرتا رہا اور اپنا شانہ جاہ و جلال قائم کیا مگر چھ ملک شاہ سلجوقی نے حسن پر چڑھائی کی اور قریب تھا کہ حسن کو شکست ہو جائے مگر اس نے ایک فدائی کے ذریعہ خوبہ نظام الملک کو قتل کرا دیا اسے جس میں ملک شاہ سلجوقی کا بھی انتقال ہو گیا قلعہ السوت کی تعمیر ملایکی رہ گئی اور حسن کا اقتدار بڑھ گیا۔ اس کو یوکی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ قلعہ السوت ”دو پھاڑوں کے درمیان واقع تھا اس لئے وہ مقام بلند بھیل اور وہاں کا حاکم شیخ البجیل کہلاتا تھا جس کا نام علامہ اندرین تھا۔ اسی کا قول تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہشت دیجے گا وعدہ کیا تھا جو مجھے مل گئی ہے اس نے دو گنا بنوں کے بیچ میں ایک خوبہ صورت باغ بنوایا تھا جس میں مختلف قسم کے میوہ دار درخت اور پھولوں کے درخت موجود تھے اس باغ میں ہر وقت خوبہ صورت عورتیں موجود تھیں جو ہر قسم کے باجے بجا کر گانے گاتی تھیں۔ اس باغ میں وہ لوگ آتے تھے جو حبش (بہگ) پیتے پر راضی ہوتے تھے باغ میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جن لوگوں کو بہشت دیکھنے کا شوق ہوتا انھیں بہگ پلا کر مدعو ہونے کے بعد باغ میں پہنچا دیا جاتا تھا جب انھیں باغ اور نازنین عورتوں کو دیکھ کر بہشت کا یقین ہو جاتا تھا دوبارہ مدعو ہونے کے باہر نکال دیا جاتا

مار کو پوچھ نکلا والدین کے زمانہ میں یہاں آیا تھا اس لئے وہ اس بہشت کو علا والدین سے

منسوب کرتا ہے لیکن درحقیقت اس بھشت کا بانی حسن صباح ہے جو لوگ جنت چکھ کر آ جاتے تھے ان کو خدائی کا لقب دیا جاتا تھا ان کو یقین تھا کہ مرنے کے بعد اسی جنت میں جکڑ جائے گی اس لئے وہ ایسے بڑے رہتے تھے کہ لڑنے مرنے سے نہیں ڈرتے تھے بادشاہوں اور امراء وغیرہ کو دیار میں جا کر قتل کران کا معمولی کام تھا چنانچہ اس فرقے نے جن مای گرامی لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی گنج فہرست نہیں مل سکتی البتہ چند مشہور اصحاب کی فہرست کتاب نظام الملک طوسی میں مرقعہ صاحب نے دی ہے جن کی تعداد (۳۸) ہے اس فہرست میں تمام روساء و وزراء وغیرہ کے نام ہیں اس موقع پر حسن صباح اور اس کے فرقہ باطنیہ کے عقاید کی فہرست بھی خالی از لکھی نہ ہوگی اس لئے درج ذیل کی جاتی ہے۔ عقائد کی تبلیغ ایسی جماعت کے ذریعہ ہوتی تھی جس کا ہر فرد مای کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔

حسن صباح نے فلسفیانہ طریقہ سے مذہب استعمال میں بہت سے عجیب مسائل کا اضافہ کیا مسئلہ وجود باری میں اتنی شدت کی کہ نفوذ خدا کو بیکار اور معطل ثابت کر دیا خدا کو قادر کہتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ خود اس میں قدرت ہے بلکہ اس لحاظ سے کہ جس نے دوسروں کو قدرت دی ہے اس کے جملہ معاذ کی یہی حالت ہے کیونکہ اگر خدا میں معاذ ہوں تو وہ مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی ذات میں شبہ پیدا کر دیا گیا۔ ان کا سب سے عظیم بالٹان یہ مسئلہ ہے کہ ہر حکم ظاہر کا ایک باطن ہے ہر منزل کی ایک تادیل ہے اس مسئلہ کے بعد سے ان کی فکر میں تمام قرآن و احادیث کے احکام و روایات ہم ہو گئے اسی مسئلہ سے اس فرقہ کا نام باطنیہ ہو گیا احکام شرعی میں جتنا دخل و ملاصحت کی گئی ہیں ان کی فہرست درج ذیل ہے۔

(۱) نماز امام کیا دیکھا۔

(۲) نماز جماعت امام مصوم کی حاضرت

(۳) روزہ امام کے اسرار کی حفاظت ایک دوسرے فقیر کا قول ہے کہ اپنے مقتدا کا خیال کو خاموشی سے دیکھتا اگر فواحش میں مبتلا ہو تو اس کو خیال جنت سمجھتا

(۴) زکوٰۃ تزکیہ نفس مال کا پانچواں حصہ امام مصوم کے لئے رکھا

(۵) حج امام کی زیارت کرنا اور دوسرا فقیر کہتا ہے کہ روزہ دھرجان کے وطن خدا کی طرف

رجوع ہوا

(۶) طواف کعبہ امام کے گھر کا طواف کرنا۔

(۷) غسل تہجد و عہد و بیاں۔

(۸) وضو امام سے ہی تعلیم حاصل کرنا۔

(۹) حج امام کی غیر حاضری میں قیب سے تعلیم حاصل کرنا

(۱۰) انوار و کبیر امام کی اطاعت پر لوگوں کو آمادہ کرنا

(۱۱) جنت میں پسندی۔ جسموں کا تکلیف سے چھوٹ جانا۔

(۱۲) روزِ بخشت جسموں کا تکلیف میں مبتلا ہونا۔

(۱۳) ناسدین کے اسرار کا ہر کرنا۔

(۱۴) احکام افکار و اعمال

(۱۵) کعبہ و خیر

(۱۶) معائنہ

(۱۷) مرد و عورت

(۱۸) باب علی ما خروا زہد و نبوی امام علیہ السلام کی باطنی و ظہری میں علم کا شہرہوں علی اسکا روزہ ہیں

(۱۹) علم کا ہر۔ عالم اجسام علی و طوی

(۲۰) علم باطن۔ عالم ارواح۔ نفوس عقول۔

اس طرح ہزاروں مسائل ہیں جن میں ظاہر کی باطنی تادیل کی گئی ہے مثلاً حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کو علم سے

زندہ کرتے تھے۔ یہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ لوگ قیامت اور حشر و

عصر کے قائل نہ تھے تاخیر و غیرہ کو صحیح جانتے تھے۔

یہ فرقہ حسب تفصیل ذیل قلعوں پر قابض تھا قلعہ الموت۔ قلعہ گردوہ۔ لاسر۔ شاہ ذر

و سنکو و خالجان۔ قلعہ استون آوند۔ اردھن۔ قلعہ الناطر۔ قلعہ قنبر۔ قلعہ غلا و خاں وغیرہ

حسن صباح نے ۵۱۸ھ میں انتقال کیا جس کے جانشین علی القسطلی یہ ہیں (۱) کیا

بزرگ (۲) محمد بن کیا بزرگ (۳) حسن بن محمد (۴) محمد ثانی بن حسن (۵) جلال الدین محمد ثانی لقب بہ حسن ثالث (۶) علاء الدین محمد بن جلال الدین لقب بہ محمد ثالث دکن الدین خود شاہ و بن علاء الدین۔

۱۵۱۲ھ میں ہلاکوں نے قلعہ الموت پر حملہ کر کے ان باطنیوں کا خاتمہ کر دیا۔ بارہ ہزار باطنی قتل کئے گئے۔ تمام اور مصر میں بھی ملک مظاہر میں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان باطنیوں کا استیصال کر دیا۔ اس فرقہ کے عقاید باطلہ کی وجہ سے جیسا کہ بیان کر دیا گیا ہے نیز ظالمانہ قتل و غارتگری کے سبب سے جیسا کہ مذکور ہوا حسب فرمان باری تعالیٰ من یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جہنم خالداً فیہا (یعنی جو شخص مسلمان کو قتل کر دے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔) مرتد یا کافر کہیں تو مناسب نہیں ہے۔ احکام فقہی کے لحاظ سے بھی ان لوگوں پر ارتداد کی تعریف پوری پوری صادق آتی ہے اور احکام فقہی کے نظر کرتے دینی مسائل میں تاویلات باطلہ کئے جائیں تو کون شہ کر سکتا ہے کہ حسن صباہ اور اس کے جانشین جو حسن صباہ کے باطل عقائد کو ماننے والے اور وہ تمام لوگ جو داعی اور فدائی کے نام سے موسوم اور داعی عقائد کے پیرو تھے مرتد نہیں تھے۔ مورخین فارس نے اس فرقہ کو اس کے عقاید باطلہ اور ظالمانہ قتل و غارتگری کی وجہ سے ملاحدہ کے نام سے یاد کیا ہے۔

حدیث ثوبان میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ متوطیخداؤ کے بعد بتایا گیا ہے اور آیت فسوف یأتی اللہ بقوم میں جس میں لفظ ”اللہ“ سے مراد ظہور مہدی علیہ السلام ہے۔ اہل مہدی کا زمانہ مرتدین کے امتداد کے بعد بیان کیا گیا ہے۔

آیت مذکور میں لفظ ”سوف“ جو فعل مضارع ”یأتی“ کے پہلے آیا ہے تو اس سے امام مہدی کے ظہور کا زمانہ ارتداد کے بعد زمانہ مستقبل بعید میں ظاہر ہوتا ہے اور حدیث ثوبان میں تمکا لفظ جو یعنی خطیفۃ اللہ المہدی سے پہلے آیا ہے وہ تعجب و رازخی پر دلالت کرتا ہے اور یہ تعجب و رازخی یا تاخیر زمانہ مستقبل بعید کے مطابق ہونا چاہئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانہ بھی تائیں گے وہ قرآن شریف سے غیر مطابق نہ ہوگا۔ پھر حدیث ثوبان میں متوطیخداؤ اور آیت میں مرتدین کے امتداد کا زمانہ بھی ایک ہی ہوگا یا فرق کے ساتھ ثابت ہوگا۔ حسن احق سے متوطیخداؤ

سے پہلے جو ۱۵۱۶ھ میں ہوا مرتدین کی حکومت بھی ۱۵۱۲ھ میں ختم ہو گئی اور ان دونوں کا ختم کرنے والا بھی ایک شخص ہلاکوں تھا۔

علامہ دہلوی نے کشاف میں اسی آیت کے تحت جن اوائل اسلام کی گیارہ مرتد جماعتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے تین جماعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور سات حضرت خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں مرتد ہو گئیں ایک جماعت حضرت خلیفہ دوم عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں مرتد ہو گئی۔

آیت زیر بحث میں ”مرتد“ کا لفظ مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے اسلئے آیت کے معنی یہ ہوں گے ”جب لوگ زمانہ حال یعنی اوائل اسلام میں مرتد ہو جائیں یا زمانہ استقبال جیسے بائیں قرطبہ اور برقی وغیرہ ہیں یا جماعت صباہی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کو آپ کی قوم کے ساتھ مبعوث فرمائے گا لیکن وہ تاویل جس سے آیت اور حدیث کا زمانہ احمد ہو جاتا ہے زیادہ صحیح اور مناسب ہے اسلئے مرتدین کی جماعت صباہی جماعت ثابت ہوگی۔

ولایت آتب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا شعار پھر شعار سے جو قتل ازیں لکھے گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کا زمانہ انہوں کے جوش میں آنے کے بعد سے ہے لیکن ان اشعار میں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کب تک انتظار کیا جائے اس کے تفسیر کے لئے حضرت ولایت آتب ہی کا کلام عرش الہام قابل ملاحظہ ہے جس میں آپ نے نو سو سال یا نویں صدی کا اشارہ فرمایا ہے۔

عیم بن حماد نے محمد بن حنفیہ سے روایت کی ہے۔

قال کنا عند علی فسانل رجل عن المہدی فقال ہیہات ثم عقد بیہ تسعا فقال ذالک یخرج فی آخر الزمان۔	محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم علیؑ پاس تھے ایک شخص مہدی کے بارے میں پوچھا فرمایا بہت دور ہے پھر آپ نے اپنے ہاتھ پر نوکا عقد کیا فرمایا وہ آخر زمانہ میں نکلیں گے۔
--	--

عقد لائل کی صورت یہ ہے کہ اس میں آحاد حشرات لائے لائف یعنی اکائیاں و ہائیاں بچکرے۔ ہزاروں ایسے امتیاز کے ساتھ انگلیوں پر گتے جاتے ہیں کہ ایک کا

احتمال دوسری پر نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ جب اختیار جس سے ہر عدد غلط و غلط سمجھا جاتا ہے وہ خود بخود بخیر اشارات ہیں جو سیدھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں مقررہ مقامات پر خاص ترکیب و وضع کے ساتھ رکھنے سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً سیدھے ہاتھ کی انگلیاں "مختصر" "متوسط" "وسطی" سے ایک سے نو تک اکائیاں بنتی ہیں۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں سبایا اور ابهام سے عشرات یعنی دس سے نو تک دہائیاں برآمد ہوتی ہیں اسکے مقابل بائیں ہاتھ میں انھیں مقامات پر بھی اشارات بنانے سے بجائے عشرات و اعداد کے صرف دہات یعنی ایک ہزار سے نو ہزار اور ایک سو سے نو سو تک اعداد حاصل ہوتے ہیں چنانچہ خیانت اللغات میں لکھا ہے۔

بلید دانست کہ آنچه در دست راست دلائل بر عقده از عقود آحاد کند از یک تفعہ در دست چپ دلائل بر ہاں عقد از عقود الفوف کند از یک ہزار تفعہ ہزار ہم چنین آنچه در دست راست دلائل بر عقده از نہ گفہ عشرات از نہ تانود در دست چپ بر ہاں عقده از عقود دہات کند از یک صد تانہ صد	معلوم کر لینا چاہئے کہ سیدھے ہاتھ میں جو چیز ایک سے نو تک کے عقد پر دلائل کرتی ہے وہی بائیں ہاتھ پر ایک ہزار سے نو ہزار تک کے عقد پر دلائل کرتی ہے اور اسی طرح سیدھے ہاتھ میں جو چیز دس سے نو تک کے عقد پر دلائل کرتی ہے وہی بائیں ہاتھ میں ایک سو سے نو سو کے عقد پر دلائل کرتی ہے۔
---	--

اس تفصیل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نو کے عقد چار ہیں (۹)۔ (۹۰)۔ (۹۰۰)۔ (۹۰۰۰) اور یہ اعداد سیدھے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے مقامات پر لئے سے ملے ہیں۔

چونکہ روایت میں یہ مراحط نہیں ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جس عقد داخل کا اشارہ فرمایا ہے وہ سیدھے یا بائیں ہاتھ کی کوئی انگلیوں سے ظاہر کیا تھا اس روایت میں یہ ابہام ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا نو یا نو سال میں اشارہ کیا گیا ہے یا نو سو یا نو ہزار سال میں؟ پس یہاں روایت سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ان چار احتمالات میں کوئی صورت قرین قیاس ہو سکتی ہے۔ کئی دو صورتیں مراد لینا اسلئے صحیح نہیں ہے کہ خود روایت میں "ہیہات" یعنی "تھو" (دور ہے) کے الفاظ موجود ہیں اور نو یا نو سال اتنی قریب مدتیں ہیں کہ ان پر سمیحات کا لفظ صادق نہیں آتا اس کے علاوہ

روایت میں "یخرج فی اخو الزمان" کے الفاظ ہیں یعنی امام علیہ السلام کا ظہور یا آخر زمانہ میں ہونے کی مراحط موجود ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ نو سال یا نو سال کی قلیل مدت پر آخر زمانہ کا اطلاق کسی طرح درست نہیں۔ برہنہ و مدت متعین ہو گئی اور اس مدت میں امام علیہ السلام کا ظہور بھی نہیں ہوا۔ اسلئے یقیناً معلوم ہو گیا کہ حضرت امیر المومنین نے جواسارہ کیا تھا وہ نو اور نو کا عقد نہیں تھا۔ اب رہے نو سو اور نو ہزار کے احتمالات ان میں سے نو ہزار کے عقد کا احتمال بدست یقین ساقط ہے کیونکہ وقت خیر کے بعد سے نو ہزار سال مراد ہوں یا سو نو ہزار ہجری یہ دونوں احتمال بھی صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ احادیث میں دنیا کی مدت سات ہزار برس بتائی گئی ہے اسلئے وہ عقد داخل نو ہزار کا نہیں ہو سکتا صرف نو سو کا عقد باقی رہ گیا اس لئے نو سو پر ظہور مجددی کا یقین ہو سکتا ہے۔

امین غلہ ون نے اپنے مقدمہ میں لکھا کہ شیخ اکبر محمد بن الدین ابن عربی نے تحریر فرمایا ہے کہ مہدی (غائب) ہجری کے بعد آئیں گے ان حروف کے اعداد (۶۸۳) ہوتے ہیں۔ اگر ان حروف کو ملوث کریں تو جی الفاء۔ لٹاء۔ نون۔ جمل۔ جمل اعداد (۸۳۲) ہوتے ہیں یہ اعداد بھی نویں صدی کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ صدی (۶۸۳) کے بعد آتی ہے یہ یقیناً کوئی بھی حضرت ولایت مآب علی رضی اللہ عنہ کے مطابق ہے۔

جولوگ مہدی علیہ السلام کے ظہور کو ذیل میں علیہ السلام کے زمانہ پر مقرر کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ دراصل یہ عقیدہ قابل تشبیح کا ہے جو اصل سنت میں رائج ہو گیا ہے اسکی بیان اس طرح ہے۔

تاریخ اسلام مولفہ امیر علی میں لکھا ہے کہ جب امام حسن العسکری ۲۶۱ ہجری میں وفات پائی چکنو امامت کا باران کےفرزند محمد المعروف مہدی کے سر پر آپڑا جو بارہویں امام تھے پانچ سال کی عمر تھی کہ باپ کی جدائی سے گھبرا کر ان کی تلاش میں کوہ سترمن راہ کی ایک غار میں داخل ہوئے۔ یہ بچہ اس غار میں داخل ہو کر واپس نہیں آیا۔ شیعوں کو ہر روز ایک عرصہ تک شام کے وقت غار کے منہ پر جمع ہوتے اور بہت دعا و حاجت اس بچہ سے واپس آنکی درخواست کرتے پھر ہر ایک انتظار کے بعد دل شکستہ اور مایوس اپنے گمروں کو لوٹ جاتے جہاں لوگوں سے کہا جاتا کہ اس بچہ کا تھے عرصہ تک زندہ رہنا ممکن نہیں تو وہ جواب دیتے تھے کہ حضرت خضر جب ایک عرصہ سے ایک زندہ ہیں تو پھر انکے امام کے زندہ نہ ہونے کی وجہ معقول کیا ہو سکتی ہے۔

اس بچے کو اہل تشیع امام مہدی یا امام عائب یا امام قائم کہتے ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ یہی بچہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے قبل اس عار سے نکلے گا اور دنیا کے لوگوں کو معصیت اور ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔

محققین اہل سنت فرقہ امامیہ کی طرح امام قائم یا امام عائب کو امام مہدی نہیں کہتے بلکہ ان کے پاس امام مہدی کوئی اور ہیں جو اولاد قاطرہ سے ہوں گے اور خدا ان کو جب چاہے گا نصرت دین کے لئے مبعوث کر دینا علامہ سعد الدین تکتا زانی علما نے اہل سنت کا مذہب اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ذهب العلماء الى انه امام عادل	علامہ کا مذہب یہ ہے مہدی امام عادل اولاد قاطرہ سے
من ولد فاطمة بخلفه الله مني	ہیں خدا آپ کو جب چاہیگا پیدا کر دینا اور اپنے دین
شاء ويبعثه نصرة لدينه	کی نصرت کے لئے مبعوث کر دے گا۔

اس قول سے ظاہر ہے کہ علما نے اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کے ظہور کا زمانہ معین نہیں ہے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ معین ہوتا تو اس قول میں صراحت کر دی جاتی۔ نتیجہ یہ کہ متاخرین اہل سنت نے کب اور کیونکر اہل تشیع کا اعتقاد کو اپنے دل میں جکھ دی ہے معلوم نہیں ہوتا۔ عدم اہتمام مہدی و عیسیٰ علیہما السلام کے دلائل اور بھی ہیں جو خوف طوائف نہیں لکھ سکے۔

خاتمہ

رسالہ ہذا میں صرف آٹھ آیتوں سے بحث کی گئی ہے جن سے امام مہدی علیہ السلام کا بعثت کی ثبوت قطعیت کے ساتھ ملتا ہے۔ اسکے علاوہ اور بھی ایسی آیات شریفہ قرآن شریف کے مختلف مقامات پر آئی ہیں جن میں قوم مہدی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس مختصر رسالہ میں ہم کو یہ بتانا منظور تھا کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن شریف میں مہدی علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں آیا ہے ان کا یہ خیال کس قدر بجائے خود صحیح نہیں ہے۔ اس مقصد کو ثابت کرنے کیلئے اس مختصر رسالہ میں پیش کی گئی یہ چند آیات ہی بطور نمونہ کافی و دافی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ایسے ضروری رسالہ کو لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ فقط

ابوہریرہ: عبدالرحمن بن صحر الازدی۔ جلیل القدر صحابی رسول۔ طویل مدت تک آنحضرت کی خدمت کی

شہاب الدین سہروردی (شیخ اشراق): شہاب الدین گنجی بن حبیب بن اسماعیل کو ولادت ۵۳۱ھ/۱۱۳۶ء میں فلسفہ و تصوف کی تعلیم پائی۔ پہلے اسمٰنیان پھر بغداد و حلب میں قیام کیا۔ فلسفہ میں ارسطو، پلاٹو اور ابن سینا کے متبع تھے۔ انہوں نے فلسفہ و تصوف کو ملا کر ایک نیا نظریہ حبیب خلاق پیش کیا اور افلاطونیت جدیدہ (Neoplatonism) کو نیا رنگ دے کر فلسفہ کی جدید ماہ پختا کی جسے حکمت اشراق کہتے ہیں۔ اسی لئے انہیں جماعت اشراقین کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتب ”حکمت اشراق“ اور ”تہیاء کل النور“ ہیں۔ ان عقائد کی وجہ سے علماء و فوہر کے احتجاج پر سلطان ملائح الدین کے فرزند الملک مظاہر نے ۵۸۷ھ/۱۱۹۱ء میں ان کو قتل کروادیا۔